

يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ

سَبِيلُ الرَّشَادِ

یعنی

تفسیر الفرقان فی معارف القرآن کا دہ حصہ جس میں

سورہ حجرات کی معنی خیز تفسیر ہے

از

خواجہ محمد عبدالحی فاروقی

استاد تفسیر، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	تمہید
۶	طرق اشاعت
۸	یورپ کی مثال
۹	امت وسطاً
۱۰	شہداء علی الناس
۱۲	ادلی لامر کی اطاعت
۱۳	انتخاب امیر
۱۴	اسلام کا طریق حکومت
۱۵	شرائط امامت
۱۶	الائمۃ من قریش
۱۸	مجلس شوریٰ
۱۹	خلفائے راشدین
۲۰	حضرت عمر کا طریق
۲۱	ارکان مجلس

صفحہ

مضمون

۲۱

ہرمان رکن بن سکتا ہی

۲۳

اصول اساسی

۲۴

مسئولیت

۲۵

فاروق اعظم

سورة الحجرات

۲۷

سورة کا نام

۲۹

ترتیب نزول

۲۹

ما قبل سے ربط

۳۲

تخفیف مضامین

۳۴

موضوع سورت

۳۶

انتباہ

باب
خليفة امت کے آداب
فصل اول

۳۸

شان نزول

۴۰

تقدیم کی مانعت

۴۱

قاعدہ کلیہ

صفحہ

۴۲

۴۳

۴۵

۴۵

۴۶

۴۶

۴۸

۴۹

۵۱

۵۱

۵۲

۵۵

مضمون

اہل مفہوم

رفع صوت

ضیاع اعمال

حقیقت ثواب و عقاب

قانون کا مطلب

عظیم

ایک اور حکم

فساد انگیز پراپاگنڈا

راہ عمل

فریضہ اصلاح

اسلامی برادری

حقوق میں مساوات

فصل ثانی

اسناد شریعہ

۵۶

۵۷

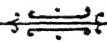
۵۸

امناعی احکام

متن

یرانام

صفحہ	مضمون
۶۰	سور النطن
۶۱	جاسوسی
۶۲	واقعات صحابہ
۶۴	غیبت
۶۵	انتخاب کی خرابیاں
۶۶	مساوات عمومی
۶۷	نسب بیکارہی
۶۹	مزید تشریح
۷۰	حقیقت ایمان
۷۱	اللہ کا احسان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

مطبع فیض عام علی گڑھ

طابع منشی عبد الباقی (پبلشر خواجه محمد علی صاحب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

تہذیب

دنیا میں جس قدر مذاہب و ادیان ہیں، اگر ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حقیقت صاف طور پر ذہن میں آجاتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا روئے سخن اپنی اپنی قوم کی طرف تھا: وان من امة الا خلا فيها نذیر: (۳۵: ۲۳) اور کوئی اُمت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گذر چکا ہو اور کل قوم ہادی، ہر ایک قوم میں ہادی اور راہ نما بھیجے گئے ہیں، اور ازمنہ ماضیہ کے واقعات اور جغرافیائی حالات بھی اسی کے مقتضی تھے، اس لئے کہ ان ایام میں بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے کی کوئی صورت نہ تھی، ہر ایک قوم اپنے اپنے ملک میں آباد تھی، اور بعض تو اپنے حدود و ملک سے باہر جانا خلاف مذہب و دیانت خیال کرتے تھے، چنانچہ پرانے خیال کے ہندوؤں میں اتہک یہ عقیدہ راسخ ہے، اور وہ اس شخص کو برادری سے خارج خیال کرتے ہیں جو سمندر پار چلا جائے، غرض یہی حال دوسرے مذاہب کا بھی ہے۔

جب دنیا نے زیادہ ترقی کی، ایک ملک کے پہننے والے غیر ممالک میں آنے جانے لگے، باہمی روابط قائم ہو گئے اور اب تک جو اجنبیت قائم تھی وہ رفع ہو گئی، تو اب تمام کرہ ارضی کے لئے ایک ہی رسول مبعوث کیا گیا: وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، جس کا روئے سخن جملہ اقوام عالم کی طرف ہی: وما ارسلناك الا كصافۃ للناس بشیرا و نذیرا، (۳۴: ۲۴) اور اے محمد! ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ المیکہ جمیعاً، (۱۵۷: ۴) اے محمد! کہدو کہ لوگو میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، (۱: ۲۵) وہ خدا کے عزوجل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ سب اسی ایک حقیقت کو واضح کرتی ہیں، اور آپ کی امت کو خیر امت اخرجت للناس کے معزز ترین خطاب سے سرفراز کیا گیا۔

طرق اشاعت

اس عالم کون و فساد میں ادیان و مذاہب، اصول و عقائد اور خیالات و افکار کی نشر و اشاعت کے مختلف طریقے رہے ہیں:

(۱) دنیا سے اجتناب کلی اختیار کر لیا جائے، مال و متاع، جاہ و منزلت، اور ارحام و اولاد سے کوئی تعلق نہ رہے، ہر ایک لمحہ حیات زہد و رہبانیت میں گزرے، اور اپنے دمع و تقویٰ، نیکی و فرشتگی، اور طہارت و پاکیزگی کے ذریعہ سے اپنے خیالات کی تبلیغ و توزیع کی جائے، اور دوسروں کو بھی اسی زندگی کی جانب دعوت

دی جائے، حضرت زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اسی صنف میں داخل تھے۔
 (۲) حکومت کی اعانت حاصل ہو، اور اس کی تائید سے اپنے اصول و عقائد کی
 اشاعت ہو، بنی اسرائیل کے مذہب کا شیوع اسی کا رہن منت تھا، اگرچہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے زمانہ میں ان لوگوں کو حکومت نہ مل سکی، مگر انہوں نے بنیاد ایسی ڈال دی
 تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارض شام میں یہودیوں کی زبردست حکومت قائم ہو گئی، داؤد
 و سلیمان اسی گروہ میں شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ان
 لوگوں کی حکومت اطراف عرب میں موجود تھی۔

اور پچ پچھے تو عیسائیت کا اصلی دور بھی اسی وقت شروع ہوا ہی جب اس نے
 آغوش حکومت میں پرورش پانا شروع کی، اور لوگوں کو تلوار کے زور سے عیسائی بنانا
 شروع کیا، ورنہ اس سے قبل تو ہر جگہ یہ لوگ در بدر مارے پھرتے تھے قسطنطین ہی
 کی بدولت اس میں زندگی کے آثار نمودار ہوئے، اس نے مسلمانوں میں تخت پر بیٹھنے
 ہی اعلان کر دیا کہ سلطنت کا مذہب عیسائی ہی، پھر جب قیصر تھوڈوسس ششم میں
 سلطنت کا مالک ہوا تو اس نے ششم میں حکم نافذ کر دیا کہ رعایا کے ایک ایک فرد
 کو جبر و اکراہ سے عیسائی بنالیا جاوے۔ اشوکا کی سربپرستی نے بدھ مذہب کو ہندوستان
 کے اطراف و اکناف میں پھیلا دیا، اور مجوسیت اپنے نشو و ارتقا کے لئے سائرس
 کی رہن منت ہوئی۔

(۳) کتابوں کے ذریعہ سے عوام الناس تک اپنے خیالات پہنچا دیے جائیں
 اور مصنفات و تالیفات کا سلسلہ قائم کر دیا جائے، تاکہ ان کے یقینات کی یاد لوگوں
 کے دلوں میں تازہ ہوتی رہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک ہی طریق تنہا کامیابی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا،
 دائمی فلاح و کامرانی اسی کو نصیب ہوگی جو تمام طرق تبلیغ پر حاوی ہو، اور ہر ایک طرح
 اپنے خیالات کی اشاعت میں مصروف ہو، یورپ کو دیکھئے، اس نے ایک طرف
 مبشرین مسیحیت کو ایشیائی ممالک میں بھیج دیا ہے، جو اپنے مصنوعی دلع و تقویٰ اور
 نمائشی طہارت و پاکیزگی سے لوگوں کو اپنے دام ترویج میں مبتلا کرتے ہیں، ان کی تائید
 و حمایت میں تمام عیسائی دولت جنگی مظاہرے شروع کر دیتی ہیں، ساتھ ہی اس کے
 کتابیں تالیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں ان مبلغین کی مظلومیت و بے بسی،
 اور ایشیائی اقوام کی وحشت و بربریت، عصیان و تمرد، اور جہالت و لاعلمی کی مفروضہ
 داستانیں لکھی جاتی ہیں، اخبارات میں سلسلہ مضامین شروع ہو جاتا ہے، اور جدید
 ترین آلات خبر رسانی کے ذریعہ ان واحد میں تمام دنیا کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ بنا لیا
 جاتا ہے، پھر اس کے بعد جمع الارض کے عفریت کو خوش کرنے کے لئے جو نتائج نکلتے ہیں،
 قلم میں طاقت نہیں کہ ان کو تحریر میں لاسکے۔
 اُمّۃ وسطاً

مگر دراصل طرز تبلیغ ان نقائص سے ارفع و اعلیٰ ہونا چاہئے، اگر مبلغین دعا
 کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو، تو دوسری طرف ان کے سر پر پوع و پاکیزگی کا تاج بھی ہو،
 جب ان کو مخالفین سے لڑنا پڑے تو ہنگامی جواب دینے کے بعد انہیں اپنی آغوش
 محبت میں بھی لینے کو تیار ہوں جس وقت وہ شرارت سے باز آجائے گا استمرار
 کر لیں، اور ان سے عفو و درگزر بھی کر سکیں،
 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائے خلیل اور نوید مسیح فرزند آمنہ کو مبعوث کیا جس کی

ذات قدسی تمام انبیائے کرام در سل غلام کے خصائص و امتیازات کو اپنے اندر جمع کئے ہوئے تھے، جنہوں نے ایک طرف تو بدر اور خیبر کے معرکوں میں تلوار چلائی، تو دوسری جانب فتح مکہ کے روزان تمام مشرکین کو انتہام الطلقاء فرما کر عفو عام دیدیا جو کل تک آپ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، جو ادھر تو ساری ساری رات فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید وجئنا بک علی ہولاء شہید (۴۰ : ۴۰) بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والوں کو بلائیں گے، اور تم کو ان لوگوں کا گواہ طلب کریں گے۔ کی تلاوت اور درس و مطالعہ میں مصروف رہتے ادھر احد اور حنین میں فوج کے پیش پیش بھی آپ ہی ہوتے۔

یہی وہ رسول تھا جس نے جملہ مذاہب و ادیان کے اتباع کو اپنے جھنڈے تلے آئے اور آسمانی پادشاہت میں داخل ہونے کی دعوت دی، اس لیے کہ وہ تمام رہنمایانِ مل کا نمونہ، صفاتِ حسنہ کا جامع، اور کامل انسانیت کا پیکر مجسم تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کی امت کو اُمۃ و سطا کا لقب دیا گیا، اور اس کو شہداء علی الناس کے درجہ علیا پر فائز کیا گیا: وکذلک جعلناک امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس و یكون الرسول علیک شہیداً، (۱۴۲ : ۲) اور اس طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبرِ آخر الزماں تم پر گواہ بنیں جس میں افراط ہی نہ تفریط، جس نے عبداللہ کو ابن اللہ نہیں بنایا، بلکہ اس کی فضیلت و برتری اسی عبداللہ ہی ہونے میں محصور کر دی، اور جس نے کفارہ کے غلط اور دور از عقل عقیدے کی جگہ ہر شخص کو ایک ذمہ دار اور مسؤل انسان قرار دیا۔

شہدائے علی الناس

تمام مذاہب میں تحریف ہو چکی تھی، جملہ صحائف و اسفار آسمانی میں تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، خود انبیائے کرام کی طرف مہمل روایات اور دوراز کا افسانے منسوب کئے جاتے تھے، حضرت سلیمان کے واقعات، قصص یہود و روایات ظالمود میں بیحد مسخ ہو گئے تھے، یہودیوں کے یہاں حضرت سلیمان کی وہی حیثیت ہو گئی تھی جیسی عوام مسلمانان ہند میں امیر حمزہ نامی ایک فرضی ہیرو کی، صد ہا فرخفات و مافوق الفطرۃ عجائب و غرائب ان کی طرف منسوب ہو گئے تھے، اور گھر گھر پھیل گئے تھے، اسلام نے آتے ہی و ما کفر سلیمان و لکن الشیطان کفروا (۲: ۱۰۱) اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ لکن انبیائے عظام کے دامن کو آلودگی عصیان سے پاک دکھایا، امہ صدیقہ مکہ مریم بتول کی طہارت کا اعلان کیا، اور لن یستکف المسیح ان یکون عبداً للہ ولا الملکۃ الملقیون (۲: ۱۴۱) مسیح علیہ السلام کے عبد اللہ ہونے کو بیان کیا، اجارہ رہبان، اور براہمہ ہی صرف کتب الہیہ کے درس و مطالعہ سے بہرہ اندوز ہو سکتے تھے، اور صرف انہیں لوگوں کے پروانہ ہائے راہ داری لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دلا سکتے تھے، قرآن نے ان تمام فرعونات کی قلعی کھول دی، اور یا بھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (۲۹: ۱۳) لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہی جو زیادہ پر مہینہ گزارے۔ لکن بتا دیا کہ اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں، اور عزت

صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو تقویٰ اور طہارت سے آراستہ ہو، غرض قرآن کے نزول کا مقصد ہی یہی تھا: لتخرج الناس من الظلمات الى النور تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے روشنی میں لے جاؤ۔ اور تضح عنهم اصمہم والاغلال التي كانت عليهم (۱۵۴: ۴) اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اُتارتے ہیں۔ ان تمام اقوام و مل کی اصلاح و تہذیب کا مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا، اور انہیں سب کانگراں کا رہنا دیا گیا کہ خود نمونہ بن کر ایک ایک انسان کے اخلاق و اعمال کی حفظ و صیانت کریں، اور اسے فسق و فجور سے بچائیں: وکلنک جعلنک امۃ وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکھ شہیدا، اسی ذمہ داری کو حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا: من رای منکم منكرا فلیغیرہ بیدہ، فان لم یستطع فلیسأنه وان لم یستطع فیلقبہ، وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنی قوت سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کی برائی بیان کر نیسے دریغ نہ کرے، اور اگر اس کی بھی قوت نہ ہو تو دل سے ضرور نفرت رکھے، اور یہ ایمان کی ضعیف ترین حالت ہے۔ اسی لئے ان کو خیر امت اخرجت للناس کے لقب سے سرفراز کیا گیا، تا مرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، ان کا طفرے امتیاز ہے، اور یعبدون فی لا یشرکون بلی شیئا ان کا وصف خصوصی، مگر کوئی جماعت اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتی جب تک کہ طہارت و پاکیزگی، اور ورع و تقویٰ کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں قوت و طاقت نہ دی جائے، اس لئے کہ خدا کی اسی زمین پر بعض لوگ ایسے بھی بستے ہیں جو صرف قوت کے آگے گردن جھکا سکتے ہیں، اس لئے قرآن نے بباغ و دہل اس حقیقت کا چار

دانگ عالم میں اعلان کر دیا : وعدا لله الذین امنوا منکم وعلوا الصلحۃ یختلفہم
فی الارض کما اختلف الذین من قبلہم (۵۵ : ۲۴) جو لوگ تم میں سے ایمان
لائے، اور نیک کام کرتے رہے، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنائیگا،
جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا۔ کہ خلافت ارضی کے حقیقی وارث صرف
فرزندان اسلام ہی ہیں، اور یہی اس امر کے ذمہ دار ہیں کہ دنیا کے کسی گوشہ میں
شرک و بت پرستی نہ ہونے دیں، اور ہر جگہ صرف ایک اللہ کی پرستش ہو۔
اولی الامر کی اطاعت

غرض قرآن کریم کا قانون دنیا میں رائج کرنے کے لئے جو حکومت اپنے تئیں
وقف کر دے، وہ مسلمانوں کے لئے اولو الامر کا درجہ رکھتی ہے جس کی اطاعت
سے کوئی مسلمان من حیث القوم سرتابی نہیں کر سکتا، اس لئے کتاب و سنت نے
کثرت سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر زور دیا : یا ایہا الذین امنوا اطیعوا
الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء میں آتا ہے : ولوردوہ الی
الرسول والی اولی الامر منکم لعلہ الذین یشتبونہ منہم (۸۳ : ۴) اور
اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے، تو تحقیق کرنے والے اسکی
تحقیق کر لیتے۔ مندا م احمد میں ہے : انا امرکم بخمس، اللہ امرنی بہن، الجماعۃ،
والسمع والطاعة، والجرۃ والجهاد فی سبیل اللہ، ومن خرج من الجماعۃ
قید لشرف قد خلع أبقہ الاسلام من عنقہ، الا ان یراجع ومن دعا بدعوی
جاهلیۃ فہو من جشی جہنم، قالوا یا رسول اللہ وان صام وصلى قال و
ان صام وصلى وزعم انه مسلم، فادعوا المسلمین باسمائہم علی ما سما

اللہ المسلمین المومنین عباد اللہ، میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اتباع جماعت، امیر کی اطاعت و فرمانبرداری، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، جو شخص ایک یا لشت بھر بھی جماعت سے الگ ہوا تو اس نے گویا حلقہ اسلام کو اپنی گردن سے نکال دیا، اور جس شخص نے وعادی جاہلیت کی طرف بلایا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، لوگوں نے عرض کیا، اگرچہ وہ نماز و روزہ کا پابند ہو، فرمایا ہاں تم مسلمانوں کو اس نام سے پکارا کرو جو خدا نے ان کا نام رکھ دیا ہے، تمام ارباب ایمان اللہ کے بندے ہیں بخاری میں ہے: من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، ومن عصی امیری فقد عصانی، جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور میرے امیر کی اطاعت میری فرمانبرداری ہے، اور میرے امیر کی نافرمانی دراصل میری نافرمانی۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے: من خلع ید امن طاعة لقی اللہ یوم القیامة ولا حجة لہ، ومن مات وليس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی تو قیامت کے روز وہ اللہ کے دربار میں کوئی عذر نہ پیش کر سکیگا، اور جو شخص بیعت کئے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔

اس قسم کی روایات اور بھی جمع کی جاسکتی ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائیگی، کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔

انتخاب امیر

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امیر اور خلیفہ کے انتخاب کی کیا صورت ہوگی، قرآن حکیم نے اصول کے طور پر ہمیں ایک چیز بتائی ہے، اور وہ یہ ہے: وامرهم بشوری

بینہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب امیر کے فریضہ کو خود امت کے ہاتھوں میں دیدیا کہ وہ جس کو اہل خیال کرے، اسکے ہاتھ میں اپنی باگ دیدے، اس طرز عمل سے آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ خلیفہ اور امام کے معین کرنے میں امت کو کامل اختیار دیدینا چاہتے تھے تاکہ وہ خود اپنی حریت فکر و اجتہاد کے لئے کام لیں۔ دیکھ لے کہ اس کی راہ نمائی کی سب سے زیادہ اہلیت کس شخص میں ہے، ادھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ حکومت اور خلافت کسی خاص خاندان کا موروثی ترکہ نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مہاجرین و انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے، اور تھوڑی سی بحث و مشاورہ کے بعد ارباب حل و عقد نے اپنے آپ سے بہترین انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، جب خلیفہ اول کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے ذمہ دار ارکان جمہوریت سے فرداً فرداً رائے لیکر، اور سب کو متفق بنا کر حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، جن کے ہاتھ پر تمام امت نے بیعت کر لی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کی ایک مجلس مقرر کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، اور پھر اسی کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہو، چنانچہ حضرت عثمان کا انتخاب عمل میں آیا، اور سب نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، ان کے مقتول ہونے پر فتنہ و فساد کا باب کھل گیا، مگر مدینہ منورہ میں اس وقت جس قدر ارباب حل و عقد جمع تھے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا امیر چن لیا۔

تم ان طرق انتخاب کو پڑھو، اور بار بار پڑھو، تم دیکھو گے کہ اس میں نسل خاندان

وغیرہ کسی چیز کو دخل نہیں، اگر یہ چیز اسلام کے پیش نظر ہونی تو سب سے پہلے رسول اللہ اس خلافت کو صرف بنو ہاشم میں منحصر کر دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس اختیار کو امت کے تفویض کر دیا، ابو بکر نے بھی اسی اسوہ حسنہ پر عمل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس کو اور زیادہ واضح کر دیا، آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو اس کمیٹی کا ایک رکن بنایا جو آپ کی وفات کے بعد انتخاب خلیفہ کے مسئلہ پر غور کرنے والی تھی، تاکہ اس مسئلہ میں ان کی اصابت رائے سے فائدہ اٹھایا جاسکے، مگر یہاں ہی اس کے یہ شرط بھی لگا دی کہ اگر بالفرض کمیٹی کی کثرت رائے بھی اس کو خلیفہ انتخاب کر لے تو بھی وہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔

اسلام کا حقیقی طریق حکومت یہی تھا، جو ہمیں خلفائے راشدین کے زمانہ میں دکھائی دیتا ہے: علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، اور انہیں نبرگ ملت کا منہاج عمل ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہی۔

شرائط امامت

اس باب میں قرآن مجید نے بالکل صاف صاف اور کھلے کھلے احکام صادر فرمائے ہیں، حکومت اور امت کا نظم و ادارہ دراصل ایک عظیم الشان امانت ہے جو کسی کے سپرد کی جاسکتی ہے، اس لئے اس نے بغیر رنگت اور نسل کی تخصیص کے یہ بتا دیا کہ: ان تو دوا الامانت الی اہلہا، ہر ایک امانت اس کے اہل کو دی جائے، اور اسی لئے حدیث میں امارات قیامت میں سے آپ نے یہ علامت بھی بتائی: اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانظر الساعة، جب ایک کام کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیا جائیگا جو اس کے کرنے کا اہل نہ ہوگا تو اس کام کے خاتمہ اور قیامت کا انتظار کرو۔ اس لئے کہ جب

ایک شخص کسی کام کا اہل نہیں ہوگا، تو وہ اسے خراب و برباد کرنے کے سوا اور کیا کرے گا۔
 سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا قصہ تم نے بار بار پڑھا ہوگا، انہیں ایک پادشاہ
 کی ضرورت تھی، اور ان کا خیال یہ ہی کہ صرف ارباب دولت و ثروت ہی حکومت کے
 حق دار ہیں، مگر قدرت کی نظر انتخاب اس شخص پر پڑتی تھی جو اس اعتبار سے بالکل
 ہتیدست اور فطلس ہی، اور قوم کا اس کی نسبت یہ فیصلہ ہی: وَلَوْ يَوْت سَعَةِ مِنَ الْمَالِ
 اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں، مگر ناموس الہی نے انہیں جواب دیا:
 اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (۲: ۲۴۷) حکومت
 کے لئے بہترین علم سیاست و جہانداری کی ضرورت تھی، داخلی و خارجی تنظیم و اصلاح
 سے واقفیت ہو، بین الاقوامی تعلقات، فلسفہ عروج و زوال، اور ارتقائے قومی کی
 تمام راہیں معلوم ہوں، ہر ایک مسئلہ میں بصیرت ناقدہ اور اجتہاد فکر سے کام لینے کی قیادت
 ہو، فنون حرب کی مہارت نامہ اور دسائس جنگ کا علم بھی الزم اللوازم ہی، اور بزدلی
 و نامردی سے بھی دور ہو، اور یہ اوصاف و کمالات صرف طاووت ہی میں پائے
 جاتے ہیں۔

سورہ مجادلہ میں آتا ہے: يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا
 الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ (۵۸: ۱۱) جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جن کو علم عطا کیا
 گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اس سے یہ مقصود ہے کہ مسلمانوں میں سے قدر و منزلت
 کا اعلیٰ ترین مرتبہ خلافت اس شخص کو دیا جائے، جس نے دنیاۓ اسلام میں سب سے
 زیادہ ایثار و قربانی سے کام لیا ہو، اور جو تمام علوم سیاست و دیانت پر حاوی ہو،
 سورہ نسا میں ہے: وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِ اَلَا مِّنْ اَوَّلِ الْخَوْفِ اِذَا عَوَّلٰهُ، وَلَوْ

رد وہ الی الرسول والی اولی الامر منہم بعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ خلیفہ اور امام وہی شخص بن سکتا ہے جو حریت عقل و اجتہاد فکر سے کام لے سکے جو استنباط نتائج و شواہد اور استخراج اصول و کلیات کی قابلیت رکھتا ہو، اور جسے سیاست اقوام میں درخروانی حاصل ہو، سورہ حجرات کی اس آیت نے ایک اور مزید شرط یہ لگا دی: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انتخاب صدر کی عملی ترین و اولین شرط و خصوصیت تقویٰ ہے۔

ان تصریحات سے یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت نے کسی خاندان کو خلافت کے لئے مخصوص نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا: ان ادرکنی اجلی و ابو عبیدہ حتی استخلفت لہ، ان ادرکنی اجلی و قد مات ابو عبیدہ استخلفت معاذ بن جبل، اگر میری وفات کے وقت ابو عبیدہ زندہ ہوئے تو میں انہیں اپنا خلیفہ نامزد کر جاؤنگا، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو معاذ بن جبل کو معتمد کر جاؤنگا۔ اور ایک دفعہ یہی بات آپ نے حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم کے لئے فرمائی تھی۔

حدیث شریف میں الاثمۃ من قریش وارد ہوا ہے، جس کی بعید تاویل کی طرف گزشتہ چند سال میں بہت سے کارکنان خلافت مائل رہے، لیکن ہمارے نزدیک الاثمۃ میں الف لام عہد ذہنی مان لیا جائے، اور دوسری حدیث کو اس کی طرف مشیر سمجھا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ خلفاء کی خبر دی ہے، اور جن کا ہر سراقدر ہونا قیامت سے پہلے لازمی ہے، تو ساری وقت حل ہو جاتی ہے۔ مگر چونکہ اس ارشاد رسالت کا سیاق کلام عام ہے، اس لئے تمام مسلمان مصنفین نے اہلیت

خلافت کی تمام شرائط میں ایک شرط قرشیت بھی تسلیم کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ قریش کوئی ایک خاندان یا قوم نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس کی موجودہ مردم شماری اگر تلاش سے دیکھی جائے تو کئی کروڑ نفوس پر مشتمل ہوگی، پس جو اعتراض بعض نا فہموں کو اس شرط کی وجہ سے پیش آتا ہے، وہ اس وقت وارد ہو سکتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم وغیرہ کی شرط لگاتے۔

مجلس شوری

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا، اس سے ہر شخص آسانی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ قرآن حکیم نے کس قسم کی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، جبکہ دنیا کے تمام اطراف میں صرف شخصی حکومتیں قائم تھیں، اسلام نے بالکل ایک جدید اور صحیح ترین شاہ راہ عمل پیش کی، ممکن ہے بعض لوگوں کو گمان ہو کہ اس انتخاب کے بعد خلیفہ بالکل خود مختار ہو جاتا ہوگا، لیکن دراصل اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

قرآن نے مسلمانوں کی امتیازی خصوصیت و امر ہم شوری بینہم بیان فرمائی ہے، اس لئے خلیفہ کو ایک مجلس شوری منعقد کرنی پڑیگی، جو اس کو تمام مہمات امور ملکی میں مشورہ دیگی، حدیث میں آتا ہے: ما تشاور قوم قط الا اھدوا ولا رشدا امور ہم، جب کہی ایک جماعت کسی کام کے لئے مشورہ کرتی ہے تو باہمی بحث و مشاورہ کی وجہ سے بہترین راہ اسکے سامنے آجاتی ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ اگرچہ جنگ احد کے متعلق آپ کی رائے شہر کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی، مگر کثرت رائے کے مطابق آپ نے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا، اور تو اور واقعہ افک تک میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

بڑھکر میں نے کسی شخص کو مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔

یہ تو اس ذات اقدس کا حال تھا جس کو انسانوں کے مشورہ کی ضرورت نہ تھی، مگر اس نے اپنے طرز عمل سے آنے والی نسلوں کے لئے ایک اسوہ حسنہ پیش کر دیا کہ ایک انسان خواہ وہ روحانیت اور تعلق باللہ کے کیسے ہی بلند ترین مقام پر فائز ہو، وہ مشورہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، چنانچہ اب ان کو دیکھو جنہوں نے اس قدسی صفت انسان کی آغوش رحمت میں تربیت حاصل کی تھی، اور جو اس کی صحبت و ہم نشینی کی کثرت سے دنیاۓ اسلام کے سردار بن گئے تھے، بنو سقیفہ کی بیعت کے دوسرے روز مسجد نبوی میں بیعت عامہ ہوئی، اور اسکے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غرض خلافت کی طرف سے حسب ذیل خطبہ دیا:

دو لوگو! خدا کی قسم، نہ مجھے اس امارت کی ضرورت تھی، اور نہ میں نے کبھی اس کی خواہش کی، اور نہ میں نے کبھی اسکے لئے دعا کی، لیکن میں ڈرا کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، اسلئے میں اس عظیم الشان بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا، ورنہ مجھے اس میں کوئی راحت نہیں، اور یہ ایک ایسا ناقابل برداشت بار ہے، جس کو اٹھانے کی میں اپنے میں طاقت نہیں پاتا، اور اللہ کی امداد کے بغیر اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، کیا اچھا ہوتا اگر کوئی دوسرا شخص میری جگہ پر ہوتا، جو اس بوجھ کو اٹھا سکتا، گو تم نے مجھے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے، مگر میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر اچھا کام کروں تو میری امداد کرو، اور اگر غلطی کروں تو اصلاح کرو، تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے جب تک اس کا حق نہ دلوادوں، اور تم میں سے قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس سے حق نہ لوں، جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں، تم میری

اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دو،“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تو بہت کثرت سے واقعات اس کی تائید میں پیش کئے جاسکتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جو خیر خواہی کی بات ہو مجھ تک پہنچا دو، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح کر دو، اور اگر راہ حق پر چل رہا ہوں تو میری اعانت کرو۔ بلکہ بعض اوقات وہ اس اہلیت کا امتحان بھی لیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دفعہ دورانِ تقریر میں انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ اگر میں غلطی کروں تو تم کیا کرو گے، فوراً ایک بدوی نے تلوار کھینچ لی، اور کہا کہ اگر تم حق سے روگردانی کرو گے تو ہم اس سے تمہیں سیدھا کر دیں گے، آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور فرمایا کہ الحمد للہ میری قوم میں اس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں غلط راہ اختیار کروں تو میری اصلاح کرنے کو تیار ہیں۔

آپ کے زمانہ میں جو مجلس شوریٰ تھی اس میں مہاجرین و انصار شریک ہوا کرتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ارکانِ مجلس میں سے حضرت عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، اور زید بن ثابت کے اسمائے گرامی خاص طور پر ذکر کئے گئے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں: کان من سیرۃ عمر انہ کان یشار الصحابۃ ویناظرہم حتی تنکشف الغمۃ ویاتیہ العلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صحابہ کے ساتھ بحث و مشاورہ کیا کرتے، تا آنکہ حقیقتِ اصل یہ سامنے آجائی، عراق اور شام کی فتح کے بعد بعض صحابہ کا اصرار تھا کہ تمام مفتوحہ مقامات کو فوج کی جاگیر میں تقسیم کر دینا چاہئے، اس کو طے کرنے کے لئے تمام قدامتے صحابہ، مہاجرین و انصار، قبیلہ اوس کے پانچ نمائندے، اور خراج

کے پانچ نمائندے مجلس مندوبین میں شریک ہوئے، پانچ روز تک اس کے مسلسل اجلاس ہوتے رہے، اور لوگوں نے پوری آزادی کے ساتھ تقریریں کیں۔

اس قدر تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام نے صرف شوریٰ کی حکومت قائم کی ہے، جو نہ صرف قانون ساز جماعت ہے بلکہ اسکو غل و نصب خلیفہ کا بھی پورا حق حاصل ہے۔

ارکان مجلس

جس طرح قرآن حکیم نے مجلس شوریٰ کا انعقاد ضروری قرار دیا، اسی طرح اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کن لوگوں کو اس کا رکن بنایا جاسکتا ہے، اور وہ کون ہیں جنہیں اس کے لئے کھڑے ہونے کا موقع ہی نہ دینا چاہئے، اگر آپ گزشتہ اوراق کو ایک مرتبہ دیکھ لیں جہاں ہم نے شرائط امامت کے عنوان کے ماتحت ان امور کو بیان کیا ہے جن کا ایک امام اور خلیفہ میں ہونا ضروری ہے تو اس سے معلوم ہو جائیگا کہ مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے بھی دراصل وہی شرائط ہیں جو امامت کے لئے ہیں، چونی کے لوگ منتخب ہوں، جو اپنے علم و فضل، ورع و تقویٰ، عقل و بصیرت، اور ایشارہ و قربانی کے اعتبار سے تمام مسلمانوں میں اعلیٰ ترین شمار کئے جاتے ہوں، جن کی تمام زندگی ملک و قوم کی خدمت میں بسر ہوئی ہو، اور جو کلیات قرآن و حدیث کو حسب مقتضیات زمانہ تمام جزئیات پر مطبق کر کے ان سے نتائج صحیحہ اخذ کر سکتے ہوں۔

ظاہر ہے کہ مجلس شوریٰ کا رکن ہر ایک مسلمان ہو سکتا ہے، صرف قابلیت شرط ہے دولت کی ضرورت نہیں، جس وقت وحی الہی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مشاورت میں شریک ہونے سے قبل صدقہ دیا کریں، تو بعض نادار مسلمان اس کی شرکت سے رُک گئے، حالانکہ وہ ہر طرح اس کے اہل تھے، صرف دولت

ان کے پاس نہ تھی، مگر فوراً اس قید کو دور کر کے ان کو شوریٰ میں حصّہ لینے کی اجازت دی گئی: ﴿اشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ غُجُوكُمْ صَدَقَتْ، فَاذْهَبُوا وَتَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (۵: ۱۳) کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات پیش کیا کرو ڈر گئے، پھر جب تم نے ایسا نہ کیا، اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خیر دار ہے۔

بعض لوگوں نے حضرت عمرؓ پر یہ اعتراض کیا کہ وہ ابن عباس کو اپنی مجلس مشاورت میں شریک کرتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر بہت کم ہے، اور ان صحابہ کی طرف توجہ نہیں کرتے جو ان سے عمر اور تجربہ میں بڑھکر ہیں، انہوں نے اس بکتہ چینی کو سن کر خاموشی اختیار کی، اور ایک روز تمام صحابہ کو بلا کر ہر ایک سے پوچھا کہ سورہ نصر کا کیا مطلب ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی، ابن عباس بھی ایک طرف کو بیٹھے ہوئے تھے، آخر میں ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، اس پر سب کے سب خاموش ہو گئے۔

صحابہ کا عام دستور تھا کہ وہ ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے بحث و مناظرہ ہوتا تھا، اور اکثر مسائل کا فیصلہ ان کی رائے کے مطابق ہوتا تھا۔
گو یا مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے صرف قابلیت کو خلفائے راشدین کے زمانہ میں دیکھا جاتا تھا،

البتہ اس انتخاب میں مسلمانوں کا ایک فرض ہی جس کی حفظ و نگہداشت ان کا اولین فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا نمائندہ منتخب کرتے وقت وہ یہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ جس کو ہم لسان قوم بنا کر مجالس ملیہ میں شرکت کا حق دے رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی کمزوری تو موجود نہیں جس کو ترجمان الہی نے نفاقِ عمل سے تعبیر کیا ہے، یعنی اہلیتِ انتخاب پر غور کرتے وقت امور مذہبیہ کے ساتھ شغف اور خصوصاً تبلیغِ حقانیت کے جذبہ صحیحہ کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

اصول اساسی

جس مجلس کی ترتیب و تنظیم کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد پر بھی قرآن نے پوری روشنی ڈالی ہے، ایک جگہ آتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَنفِ وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبُرِّ وَالْتَقْوَىٰ ۖ** (۵: ۹۰) مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو، تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، یہ بھی ہے: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ** سورہ نسا میں ہے: **لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ** اصلاح بین الناس، (۴: ۱۱۴) ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، آج کل یہ عام دستور ہے کہ جو عیسائی اقوام رنگین قوموں پر حکمراں ہیں، وہ رنگین اور سفید آدمی کے درمیان فیصلہ کرتے وقت اپنی قوم کا ساتھ دیتی ہیں، اور عدل و انصاف کی پروا نہیں کرتیں، کیونکہ اگر وہ حق پرستی کا خیال کریں، اور رنگین شخص کو سفید کے

مقابلہ میں کامیاب کر دیں تو ان کے رعب میں فرق آجائیگا، مگر جو قومیں حق پرستی کی مدعی ہوں، اور تہذیب و نشاۃ کی دعویٰ دار ہوں، انہیں اس سے بلند تر ہونا چاہئے: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتتحکم بہین الناس بعما اراک اللہ ولا تکن للغاٹئین خصیما، (۴: ۱۰۵) اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصلہ کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کہی بحث نہ کرنا۔

قرآن حکیم نے مجالس شوریٰ کے ارکان کو حسب ذیل حکم دیا ہے: ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تہروا وتتقوا و تصلحوا بین الناس، (۲: ۲۲۴) اور خدا کے نام کو اس بات کا حیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے، اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرنے سے رک جاؤ۔ ہر سلیم الفطرت اس آیت سے یہ استنباط کر سکتا ہے کہ جو لوگ کسی حکومت کے تنخواہ دار ممبر ہو کر مجالس قانونی میں شریک ہوتے ہیں، ان پر باوجود حلف اطاعت اٹھالینے کے حق و انصاف کی ذمہ داری باقی رہتی ہے، اور جس کے لئے ان کو احکام الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونا پڑیگا۔

مسئولیت

اب ہم سب سے آخر میں یہ بتانا چاہتے ہیں، اور اسی پر اپنی تہذیب کو ختم کر دینے کے خود ان ارکان کی مسئولیت اور ذمہ داری کس قدر اہم ہے، انسان کو ہر قسم کی معصیت سے بچانے والا اگر کوئی خیال ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اور اللہ کا خوف ہے، اگر یہ چیز نہیں تو اسے کوئی چیز از تکاب گناہ سے نہیں روک سکتی، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔

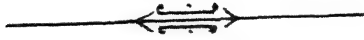
ان ارکان خلافت کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے: **لله مافی السموت وما فی الارض**،
 وان تبدوا مافی الفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ
 زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کر دگے تو اور چھپاؤ گے
 تو، خدا تم سے اس کا حساب لیگا، سورہ نمل میں آتا ہے: **وان ربک لیعلم ما تنکن صدورکم**
وما یعلنون، (۲۷: ۷۴) اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام
 وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا: **الحدیث**
ان الله یعلم مافی السموت وما فی الارض، ما یکون من نجوی ثلثة الا هو
راعیهم ولا خمسہ الا هو سادسم ولا اذنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم
 این ما کا نواہ ثمر ینبئہم بما عملوا یوم القیمۃ ان الله بکل شیء علیم (۵۰: ۵۰)،
 کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے،
 کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا
 ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے
 ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں، پھر جو جو کام یہ کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن وہ
 ایک ایک ان کو بتائیگا بیشک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

مگر یہ یاد رکھو یہ صرف الفاظ ہی نہ تھے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں، بلکہ صحابہ کرام
 نے ان پر عمل بھی کر کے دکھا دیا، اور یہی ارباب ایمان ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں،
 حضرت ابوبکر کا اولین خطبہ ہمارے سامنے ہے، اس کا ایک ایک لفظ احساسِ فہم اری
 و سؤلیت سے بھرا ہوا ہے، وفات کے وقت انہوں نے تمام وہ رقوم بیت المال کو
 واپس کر دیں جو انہوں نے تنخواہ کے طور پر وصول کی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے

متعلق صرف ایک واقعہ کا ذکر کر دینا کافی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے دریافت کیا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہم لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور ہمیشہ رسول کی خدمت میں رہے، قیامت کے روز برابر سب برابر چھوٹ جائیں، نہ کوئی ثواب ملے، اور نہ عذاب ہو، ابو موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، ہم نے بہت سی نیکیاں کی ہیں، اور ہمیں ان کے ثواب کی توقع ہے، حضرت عمرؓ نے یہ جواب سُنکر کہا، خدا کی قسم، میں تو صرف اسی قدر چاہتا ہوں کہ مواخذہ نہ ہو، اور چھوٹ جاؤں ثقات کے وقت ان کی زبان پر یہ شعر جاری تھا۔

ظلموا لنفسی غیر انی مسلم
میں نے اپنے آپ پر ہیبت ظلم کیا، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں مسلمان ہوں،

اصلى الصلوة كلها و اصوم!
اور صوم و صلوٰۃ کا پورا پابند ہوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الحجرات

(رکوع، ۲- آیات، ۱۸)

سورة کا نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ صرف تلاوت آیات اور تعلیم کتاب ہی میں مصروف تھی، بلکہ ترکیہ نفوس اور تعلیم حکمت بھی اس کے سپرد تھی، وہ اگر مسجد میں نماز کے واجبات و سنن بتاتے تھے، تو فصل خصوصیات کے وقت قاضی بھی تھے، ایک طرف تو وہ اخلاق کی تہذیب و شائستگی کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، تو دوسری جانب بدر اور احد کی لڑائیوں میں لڑنے والوں کے مقامات کی تعیین، طریق جنگ کی تعلیم، فوج کا نظم اور ڈپلن بھی آپ ہی سے متعلق تھا، اگر فتح مکہ کے روز فاتح جبریل کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے تھے، تو امت مسلمہ کی تشکیل و تنظیم، قوانین کی ترتیب و تدوین، خارجی سیاست کے اصول و ضوابط، اور بین الاقوامی تعلقات و روابط بھی آپ ہی فرماتے تھے۔

پس جس قدسی صفت انسان کی یہ شان ہو، اس کا یہ بھی کام تھا کہ وہ مسلمانوں کو

ہر قسم کے اخلاق اور اعمال کی تعلیم نے، جو ان کو نہ صرف ایک مفید شہری بنا دے، بلکہ وہ عام نوع انسانی کے لئے فائدہ بخش اور نافع عصو ثابت ہوں، جن لوگوں نے رسول اللہ کے سوانح حیات کو سرسری نظر سے بھی دیکھا ہی، وہ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ کوئی ایسا شعبہ حیات نہیں جس کے لئے آپ کی تعلیمات موجود نہ ہوں، اور جہاں آپ کے اسوہ حسنہ نے ہماری راہ نمائی نہ کی ہو۔

فتوحات کا زمانہ ہی، تمام عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہی، ہر طرف سے قبائل اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ النبی میں حاضر ہو رہے ہیں، دربار رسالت میں وفود اپنے اپنے شعوب و قبائل کی طرف سے اسلام اور وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو اجتماعی اور سیاسی زندگی کے مراتب مختلفہ کے متعلق ایک مرتب و مدون قانون دیا جائے، جو ان کے ہر گوشہ حیات میں مشعل راہ کا کام دے سکے، اور انہیں کسی جگہ بھی ٹھوکر نہ لگے۔

مذاہم احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس تمیمی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اتفاق سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت میں تشریف رکھتے تھے، یہ لوگ زیادہ انتظار نہ کر سکے، اور مکان کے باہر ہی سے یا محمد، یا محمد کہہ کر پکارنا شروع کیا، جب آپ نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا تو اقرع نے زور سے کہا: ان حمدی زین وان ذمی مثین میری زبان کسی شخص کی مدح و ستائش اس کی زمینت کھلیا عث ہو جاتی ہے، اور میں نے جس کی مذمت کی پھر اس کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ بات صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ابن جریر نے ایک دوسری روایت بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ زید بن ارقم نے رسول اللہ کو اطلاع دی کہ چند لوگ آپ کی خدمت میں

حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہے: اطلقوا بنا الی هذا الرجل فان ینبیا فھن اسعد لنا س بہ، وان ینک ملکا نعش یمنا حہ، چلو اس شخص کے پاس چلیں، اگر وہ نبی ہوئے تو ہم سے بڑھکر خوش نعت اور کون ہوگا، اور اگر وہ پادشاہ ہوئے تو اس کے سایہ عاطفت میں آرام سے زندگی بسر کریں گے۔ مگر جس وقت یہ لوگ آپ سے ملنے کے لئے آئے، تو آپ مسجد میں نہ تھے، اور انتظار کئے بغیر آپ کو آواز دینا شروع کر دی۔

یہ بات ادب اور تہذیب کے خلاف تھی، اور حضرت رسالت کا رعب اقتدار لوگوں کے دلوں سے اٹھ سکتا تھا، اسلئے اس طرز عمل کی ممانعت کی گئی، اور ایک مستقل قانون نوازش کیا گیا جو تمام اصول و کلیات پر حاوی تھا، اور چونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے باہر سے آواز دی تھی، اس لئے اس کا نام الحجرات تجویز ہوا۔

ترتیب نزول

اس میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ یہ تمام سورۃ مدینہ مبارکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں وفد بنو تمیم کا تذکرہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان سے باہر کچا کرنا شروع کر دیا تھا، د فو کی آمد سہمہ ہجری میں شروع ہوئی ہے، اور اسی سال آپ نے ولید کو بنو مصطلق سے صدقات وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا تھا لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ اس سورت کو نزول بھی سہمہ ہجری میں ہوا ہے۔

ما قبل سے ربط

سورہ فتح میں مسلمانوں کو ایک عظیم شان فتح و کامرانی کی خوش خبری ملی تھی،

انہیں یقین تھا کہ ہم اسی سال مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہونگے، مگر جب رسول اللہ اپنے
 اعوان و انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے تو حیدریہ کے میدان میں آپ کو کفار نے ٹوک
 لیا، اور انجام کار وہ مشہور عہد نامہ مرتب ہوا جس پر بعض پر جوش صحابہ نے اپنی ناخوشی کا
 اظہار کیا، مگر انجام کار تبلیغ اسلام کے لئے یہی مہلت حقیقتاً فتح مبین ثابت ہوئی، اسلئے
 سورہ حجرات کے ابتدا ہی میں یہ فرمایا: لا تقدر مواہین یدی اللہ و رسولہ گزشتہ
 سورت میں فرزندان اسلام کو نصرت و کامگاری کی مسرت اندوز خبر دی گئی تھی، ضروری
 تھا کہ اس کے لئے مسلمانوں کو تیار کیا جاتا، اور انہیں حکومت کے نظم و نسق، انتخاب
 خلیفہ، مجلس شوریٰ کے قیام، مسلمانوں کے باہمی تعلقات، اور انفرادی و اجتماعی
 زندگی کی تشکیل و ترتیب کی تعلیم دی جاتی، اس غرض کو منجملہ دیگر سور کے سورہ حجرات
 نے پورا کیا۔

اگر ہم قوموں کے عروج و زوال کے مسئلہ پر غور کریں، اور ان کے علو و تسفل، اور
 صعود و ہبوط کے اصول و کلیات مرتب کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک قوم مرتب
 ارتقا طے کرتی ہے تو عموماً اس میں اکثر اخلاق فاضلہ اور شرعیانہ جذبات ہوتے ہیں،
 جو فضیلت و برتری کے لئے ضروری اور لازمی ہیں، مگر یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب
 ان کی مملکت وسیع ہوتی ہے، اور زمین اپنے مدفون خزانوں کے دروازے ان کے لئے
 کھول دیتی ہے تو ان میں آرام طلبی، عیش پرستی، فنون لطیفہ کا شوق، غیبت و عناسی،
 یعنی وعد و ان اور اسی قسم کے فاسقانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ان بد اخلاقیوں کے
 رونما ہوتے ہی ان کا رخ تسنزل و انحطاط کی طرف ہو جاتا ہے، اس لئے سورہ نوح
 کے بعد ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ان امور پر متنبہ کر دیا جاتا کہ ان میں یہ امراض خبیثہ نہ

سورت میں انہیں امور کی تعلیم دی گئی۔

سورہ فتح میں مسلمانوں کے مراتب عالیہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا: محمد رسول اللہ

والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترلہم رکعاً سجداً فانیبتغون
فضلاً من اللہ رضواناً نسیماً ہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم
فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل ذلک زرع اخروج شطاً فازرہ فاستغلظ
فاستوی علی سوقہ یعجب الذراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین
امنوا وعملوا الصلحت منہم مغفرۃ و اجر عظیم (۱۸: ۷۰)۔ مجتہدین وغیرہ ہیں، اور جو لوگ ان کے
ساتھ ہیں، وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں، اور آپس میں رحم دل، اے دیکھنے والے
تو ان کو دیکھتا ہی کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں، اور خدا کا فضل اور اس کی
خوشنودی طلب کر رہے ہیں، کثرت سجد کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے
ہوئے ہیں، ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں، اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں،
وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی
ہوئی، اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے، تاکہ کافروں
کا جی جلاے، جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے
خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہی، اس لئے سورہ حجرات میں انہیں
تنبیہ کر دی گئی کہ وہ ان تمام حرکات سے پرہیز کریں جو انہیں ان درجات سے گرا دیتی،
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، (۲: ۴۹) اور پھر اپنے شرف و عزت کو کھو کر
شر البریہ بن جائیں،

تلخیص مضامین

یہ سورہ مبارکہ اگرچہ کچھ زیادہ لمبی نہیں، اور اس کی کل اٹھارہ آیات ہیں، مگر دراصل اسی مختصر سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نظام حکومت پر بہترین درس دیا ہے، یہ سورہ ایک مکمل ضابطہ اور دستور العمل ہے جس کی اساس و بنیاد پر ہم قوانین و ضوابط کی ایک عظیم و طویل عمارت قائم کر سکتے ہیں۔

ابتدائی آیات کی نسبت تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ بدعتیہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں، شروع کی پانچ آیتوں میں ان آداب و مراسم کو بیان کیا گیا جن کی حفظ و نگہداشت ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہو، رسول سے قبل کسی کام کا کر لیا، ان کے حضور میں زور زور سے بولنا، عام لوگوں کی طرح ان سے بات چیت کرنا، اور کاشانہ نبوت کے باہر کھڑے ہو کر ان کو پکارنا تہذیب و شائستگی اور شان نبوت کے خلاف ہے، ان باتوں سے پرہیز کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔

آیت نمبر ۶ سے نمبر ۱۰ تک یہ بتایا گیا ہے کہ جب کہی دنیا سے اسلام یا بلایہ و خارجہ میں کوئی حادثہ پیش آئے تو کسی مسلمان کو اس پر رائے قائم کرنے، اور اپنے لئے راہ عمل معین کرنے کا حق نہیں ہے، جب تک اس کی اطلاع دربار رسالت میں نہ کر دی جائے، انہیں موقعہ دینا چاہئے کہ وہ تمام حالات و واقعات کا درس و مطالعہ کر کے کوئی صحیح رائے قائم کر سکیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ تمام لوگ سوچے سمجھے بغیر غلط نتائج اخذ کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح تمام قوم کو مصیبت میں ڈال دیں، اس طریق کار سے ملک کا نظم و نسق بھی خراب ہو جائیگا، اور خارجی تعلقات پر بھی اس کا بہت بُرا اثر پڑیگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ایسی برادری کی بنیاد ڈال دی ہے

جس میں کسی قسم کا فرق و امتیاز نہیں، جس میں ابیض و اسود، رنگی و رومی، اور ہندی و چینی، باریہ ہیں، جس میں رنگت و نسل، اور آب و ہوا کو کوئی دخل نہیں، جو ان تمام امور سے بالاتر صرف رشتہ اسلام پر نظر رکھتی ہے، جس میں پادشاہ اور گدا ایک ہی صفت میں دوش بدوش کھڑے نظر آتے ہیں، اور رسول اللہ ان سب کے والد ہیں: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہتہم (۳۳: ۶) پس جب تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی آپس میں جنگ رسول اللہ کے لئے کس قدر بچ اور تکلیف کا باعث ہوگی۔ اس لئے یہ فرض قرار دیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کی کوئی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں، تو باقی سب لوگوں کا فرض ہے کہ ان میں صلح کرا دیں، گویا اس طرح ہم اس ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں گے جو ہر مسلمان کو رسول اللہ کا بھینٹ والد ہونے کے کرنا چاہئے، آیت نمبر ۱۰۰ میں ہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔

آیت نمبر ۱۰۱ سے ان امور کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت سے فسادات کا باعث ہوتے ہیں، جو تمدن کے لازمی نتائج ہیں، اور جن کا نتیجہ قتل و خونریزی ہے، اگر ان امراض سے مسلمان اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ان مفاسد سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے محفوظ رکھیں گے، تو مسلمانوں میں جنگ ہی نہ ہوگی، بلکہ سب کے سب بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے اور اس قسم کی اخلاقی خرابیاں ان لوگوں میں پیدا ہونی نہیں جو اپنے آپ کو مغرور و محترم اور دوسروں کو حقیر و ذلیل خیال کرتے ہیں، اس لئے آیت نمبر ۱۰۲ سے یہ حقیقت واضح کر دی کہ شعوب و قبائل، اور انساب و ارحام قابل فخر و مباہات نہیں ہیں، اصل چیز بر و تقویٰ، اور خشیت الہی ہے، اسی سے انسان کے مزاج میں ترقی ہوتی ہے، اور یہی اللہ کو غرور و محبوب ہے، لیکن اللہ کے سوا کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص حقیقت میں متقی، اور اللہ کی نزدیک

قابل عزت ہی، ممکن ہے کہ جس کو تم ادنیٰ خیال کرتے ہو وہی اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہو، اسلئے ان امراض سے بچو، اور شریفانہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو،

آخر میں فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی سعادت و خوش بختی یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تمام دنیا کے مسلمان اس کے بھائی بن گئے، بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہ رہا، اور ترقی کی تمام راہیں اس کے سامنے کھل گئیں، اب وہ ادنیٰ ترین زندگی سے نکل کر تقویٰ اور مکارم اخلاق کے ذریعہ دنیا کا سب سے بڑا انسان بھی بن سکتا ہے یہ مساوات اور برابری دنیا کے اور کسی مذہب میں موجود نہیں، کسی مذہب نے تو ادنیٰ اقوام کو مذہبی کتب کے درس و مطالعہ سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا ہے، کسی نے ادنیٰ اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کے لئے الگ الگ عبادت گاہیں مقرر کر رکھی ہیں، بعض مذاہب ہیں کہ ان میں کوئی دوسرا آدمی شامل ہی نہیں ہو سکتا، مگر اسلام ان سب سے بالاتر، سب کو لئے یکساں، اور سب پر اپنی برکات نازل کرتا ہے، اس لئے یہ نہ سمجھو کہ تم نے مسلمان ہو کر اسلام و خدائے اسلام پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل مخصوص ہے کہ اس نے تمہاری راہ نمائی کی، اور تمہیں راہ حق اختیار کرنے کی توفیق بخشی، پس اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تم کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور اسی پر سورہ ہجرات کو ختم کر دیا۔

موضوع سورت

گزشتہ سطریں پڑھ لینے کے بعد ہر ایک شخص یا سانی یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع کیا ہے، اس کو اول سے آخر تک دیکھنے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور صحبت و ہم نشینی کا یہ اثر تھا کہ آپ نے شتر بانوں کو جہان بان بنا دیا، ان لوگوں نے قلیل ترین زمانہ میں اتنی ترقی کر لی

جو رومن امپائر کو تین سو سال میں بھی نصیب نہ ہوئی تھی، آپ کی حیات مقدس ہی میں عرب پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرانے لگا، رومیوں نے آپ سے چھوڑ چھوڑ شروع کر دی، اور خود آپ نے بھی بارہا فرزندِ انِ اسلام کو یہ خوش خبر دی کہ وہ بہت جلد قیصر کسریٰ کے بلاء و امصار پر قابض ہو جائیں گے، وکان امر اللہ مفعولا۔

وہ قوم جو خیر امت اخراجت للناس کے لقب سے سرفراز تھی، جو شہداء علی الناس کے درجہ پر فائز تھی، جو امة وسطا کے نام سے موسوم تھی، جس کا طغیاء امتیاز ہی لیظہرہ علی الدین کلمہ تھا، اور جس کی تخلیق ہی صرف اس لئے عمل میں آئی تھی کہ وہ تمام اقوامِ عالم کی نگراں ہو، سب پر حاکم ہو کر رہے، اور سب کو عدل، مساوات، اور جمہوریت کا سبق دے، جو حق و صدق کی علمبردار، قوموں کی حریت و آزادی کی ذمہ دار، ضعیفوں اور کمزوروں کی معاون و مددگار، اور مظلوموں اور بیکیوں کی غمخوار و غمگشا ہو، ضرور تھا کہ اسے وہ ضابطہ اور قانون نوازش کیا جاتا جو نہ صرف اس کی داخلی و خارجی زندگی کے لئے بہترین دستورِ عمل ہوتا، بلکہ دوسروں کے لئے بھی مشعلِ راہ ہدایت ثابت ہوتا۔ قرآن نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے جس میں نماز اور روزہ کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ وہ بہترین فلسفہ، قوتِ نظریہ کا تربیت کرنے والا، قوتِ عملیہ کے لئے اعلیٰ ترین دستورِ عمل، عملی زندگی کے لئے بہترین قانون، مذہب و ادبیات کا معلم، سیاسیات و اجتماعیات کا محسس، عمران و اقتصادیات کا مقلد، اور روزمرہ زندگی کے لئے ایک ضابطہ ہے، جس وقت تمام دنیا جہالت اور تاریکی میں مبتلا تھی، ہر طرف جاہلانہ شخصی حکومتیں قائم تھیں، قرآن حکیم نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی، جو سب سے جدا، اور سب سے اعلیٰ تھی، جس میں قوم کے لوگ، قانونِ الہی کے مطابق اس پر حکمرانی کرتے تھے، اور نہ صرف

قوم کی فلاح و بہبود ان کے پیش نظر ہوتی تھی، بلکہ نوع انسانی کی خیر خواہی، حق و صداقت کی نشر و اشاعت، اور فرد و سرکشی کا استیصال ان کا مقصد تھا۔

اگرچہ آج کل کی سیاسی لغت میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اس انداز حکومت کا صحیح مفہوم ادا کر سکے جس کو کتاب و سنت کی روشنی میں خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا، مگر ہم بدرجہ مجبوری لوگوں کو سمجھانے کی خاطر، اور اپنا مطلب واضح کرنے کے لئے اس ناقص ترین اصطلاح کو اختیار کرتے ہیں جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کی تعلیم دی، اس کے اصول و کلیات بیان کئے، اور اس کی تشکیل و تنظیم کے تمام اسباب و مراتب بیان کیے کہ بحث و نظر کا کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔

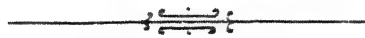
سورہ حجرات اسی جمہوریہ اسلام پر بحث کرتی ہے، خلیفہ امت کے لئے جن آداب و مراسم کا بجالانا ضروری ہے، ان کو واضح کرتی ہے، مجلس شوریٰ کے حدود و اختیارات پر روشنی ڈالتی ہے، اور ان امراض و مفسدات کو بیان کرتی ہے جو اس نظام کے لئے تباہ کن اور ہلاکت انگیز ہیں، اور یہی اس سورہ مبارکہ کا موضوع حقیقی ہے۔

انتباہ

سورہ حجرات کی تفسیر آگے آتی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تفسیر لکھنے سے قبل قارئین کرام پر یہ واضح کر دیں کہ قرآن کی آیات میں جس قدر آداب و مراسم کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ قرآن کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں، مگر یہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت ہم میں موجود نہیں، کہ ہمیں ان امور کا خیال رکھنا پڑے، لیکن قرآن بدستور ہے، قیامت تک اسی طرح رہیگا، اور اسی انداز میں وہ ایک ایک مسلمان کو مخاطب کر کے کہیگا: لا تفتدوا باین یدی اللہ ورسولہ،

مفسرین کرام اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگرچہ قرآن کی آیات مخصوص واقعات کی بنا پر معین اشخاص کے حق میں نازل ہوئی ہوں مگر ان کا مفہوم ہمیشہ عام لیا جائیگا، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: اختلف اهل الاصول هل العبرة بعہوم اللفظ او بمخصوص السبب، والارجح عندنا الاول۔

ظاہر ہے کہ یا یہاں الذین امنوا کے اولین مخاطب تو صحابہ کرام ہی تھے، مگر آج ہم بھی اس کے ویسے ہی مخاطب ہیں جس طرح وہ تھے، اور ہم سے بھی انہیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے جیسے ان سے تھا، اس لئے ہم نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں اس امر کی توضیح کر دی ہے کہ اگرچہ ان مراسم احترام کی اصلی حقدار تو رسول اللہ ہی کی ذات اقدس تھی مگر وہ ارباب تقویٰ و طہارت بھی ان کے اہل ہونگے جن کو آپ کی جانشینی کا فخر حاصل ہوگا، جن کے ہاتھ میں امت مسلمہ کی زمام حکومت ہوگی، جو مسلمانوں کی داخلی و خارجی سیاست و تہذیب کے ذمہ دار ہونگے اور جن کو خلیفہ اور امیر کے نام سے موسوم کیا جائیگا، پس ارباب نظر ہماری تفسیر پڑھتے وقت اس نکتہ کو فراموش نہ کریں، وفقنا الله وایاکم لما یحب ویرضی فی القول والعمل والاعتقاد۔

باب

خلیفہ اُمّت کے آداب

فصل اول

شان نزول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیٰتُهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدِرُ مَوٰجِدُیْنِ یَدِیْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَانْتَعُوْا لِلّٰهِ طٰرِاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝

مومنو! کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بیشک خدا سنا جانتا ہے۔

بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ ہونیمہ کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ محض بن کو ان کا سردار بنا دیجئے، مگر حضرت عمر نے ان کی جگہ امّیر بن حابس کا نام پیش کیا، ابو بکر نے ناراض ہو کر ان سے کہا: ما اردت الا خلافتی، محض میری مخالفت کی خاطر آپ نے یہ دوسرا نام پیش کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ بات مخالفت کے طور پر نہیں کہتا، فتہامر یا لاحتی امر تفعت اصواتھما، وہ جھگڑتے ہیں یہاں تک کہ ان کی آواز بہت بلند ہو گئی، اس سے

یہ آیت نازل ہوئی، قنادہ کہتے ہیں: ذکر لنا ان ناسا كانوا يقولون لو انزل في كذا وكذا موضع كذا وكذا، ہم سے کہا گیا کہ بعض لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر فلاں حکم کی جگہ دوسرا حکم نازل ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ باتیں ناپسند آئیں اور ممانعت میں یہ آیت نازل کی، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قربانی کے روز لوگوں نے رسول اللہ سے قبل اپنے جانور فوج کرنے شروع کر دیے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے ان لوگوں کو دوبارہ جانور فوج کرنے کا حکم دیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں: كان الناس يتقدمون بين يدي رمضان بصيام يعني يومًا أو يومين، رمضان شروع ہونے سے دو ایک روز قبل لوگ روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے، تو اس کی ممانعت میں یہ آیت اتری۔

حضرت عبداللہ بن عباس اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو، ابن جریر نے ان کی طرف یہ معنی بھی منسوب کئے ہیں: نهوا ان يتكلموا بين يدي كلامه، رسول اللہ سے قبل بات کرنے کی ممانعت کی گئی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں: لا تصوموا قبل ان يصوم نبيكم، اپنے نبی سے قبل روزہ نہ رکھو، مجاہد کی رائے ہے: لا تقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي حتى يقضي الله تعالى على لسانه، ضحاک کا قول ہے: لا تقضوا امرادون الله ورسوله من شئ اعلم دينكم، اللہ اور رسول کے بغیر شریعت کی کسی بات کا خود فیصلہ نہ کر لو، اسی ذیل میں یہ روایت بھی سامنے رکھ لیجئے جو ترمذی، انسائی اور مسند امام احمد میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تم کس طریق پر فصل

خصوصاً مائے کثرت کے انہوں نے جواب دیا: بکتاب اللہ، اور اگر کتاب الہی میں تمہارے سوال کا جواب نہ ہو تو انہوں نے کہا: بسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ بھی خالی ہو تو پھر کیا کرو گے، تو معاذ نے عرض کیا: اجتہد برائی اس پر رسول اللہ نے ان کی چھانی پر ہاتھ مار کر فرمایا: الحمد للہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا شکر ہے جس نے میرے فرستادہ کو اس امر کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔

تقدیم کی ممانعت

یہ تمام روایات اور صحابہ کرام کے اقوال تمہارے سامنے ہیں، وہ گویا مختلف معلوم ہوتے ہوں مگر دراصل ان میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی آیت ہے جس سے مختلف مسائل کا استنباط کیا جا رہا ہے، اور اس کے جس قدر متبادر مطالب اور معانی ہو سکتے ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان سب کی غرض یہ ہے کہ اگرچہ یہ آیت وفد بنو تمیم کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ایک جزئی واقعہ ہے، مگر اسی آیت سے ایک قاعدہ کلیہ مستنبط ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لئے تمام مسلمانوں کے واسطے مشعل راہ اور دلیل ہدایت ثابت ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناموس الہی کی معرفت ہر ضروری بات کا امام کر دیا جاتا ہے، جسکو دوسرے لوگ باوجود سخت ترین مجاہدات و ریاضات کے بھی معلوم نہیں کر سکتے، وہ جو کچھ کہتا ہے، وحی کی بنا پر کہتا ہے: وما یطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی، اس لئے تم سب کا اولین فرض یہ ہے کہ ہر بات میں تم اس کا اتباع کرو: لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لئے اللہ کے رسول میں پیروی کے لئے بہترین نمونہ ہے، جب کہی کوئی جھگڑا ہو تو اسی کے فیصلہ کی طرف رجوع کرو:

وان تنازعته في شئ فردوه الى الله والرسول، اس کے فیصلہ کو آخری اور قطعی تسلیم کرو: اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر لیں تو پھر ان کو کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسی کے اتباع سے تم محبت الہی کو بھی حاصل کر سکتے ہو: ان كنت تم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وہ رحمتہ للعالمین ہیں، وہی سراج منیر ہیں، اور انہیں کے تمام اعمال حیات قرآن کی عملی تفسیر ہیں: كان خلقه القرآن، اس لئے ایک مسلمان کو ایک لمحہ کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ سے مشورہ کئے بغیر، اور ان کے غموتہ کو ترک کر کے خود اپنی طرف سے اپنے لئے کوئی راہ عمل معین کر لے، کسی بات میں اسے فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں جب تک وہ رسول اللہ کی طرف مراجعت کر کے اس کی رائے معلوم نہ کر لے۔

قاعدہ کلیہ

یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ قرآن حکیم کا روئے سخن عالمگیر ہے: تبارك الذى نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعلمین نذیرا، اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، اس میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ دنیا میں ہر آن وہر لمحہ تغیر و تبدل ہوتا ہے، جدید واقعات و حوادث رونما ہوتے ہیں، نئی احتیاجات و ضروریات سامنے آتی ہیں، اور ہر مرتبہ نامعلوم حقائق مستورہ بے حجاب ہوتے ہیں، ان سب کے لئے جب کہی راہ عمل کی تلاش ہوگی تو ہم کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کرینگے کہ اسی سے صحیح روشنی مل سکتی ہے: وانزلنا الیکم نورا مبینا، (۴: ۱۷۵) اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے، لیکن یہی قرآن حکیم کہتا ہے: یا ایہا الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا

الرسول واولی الامر منکم، رسول اللہ فرماتے ہیں: اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر وعمر میرے بعد ابو بکر و عمر کا اتباع کرنا، یہ بھی آتا ہے: علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو، ایک اور حدیث میں ہے: اصحابی کالجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم میرے تمام دوست بخوم کی مانند ہیں ان میں سے جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے، ساتھ ہی حضرت معاذ کی روایت بھی فراموش نہ کیجئے جو ابی ابی اوپر گزر چکی ہے، ایک مرتبہ آپ نے نجات پانے والی جماعت کے متعلق فرمایا: ما انا علیہ واصحابی جو لوگ میرا اور میرے صحابہ کا طریق عمل اختیار کرتے ہیں۔

تو ان تمام روایات سے یہی قاعدہ کلیہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے حوادث پیش آئیں جو زمانہ رسالت میں ظہور پذیر نہ ہوئے تھے تو اس وقت مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ وہ اپنے حکام اور امرا کی پیروی کریں جن کو انہوں نے خود مسلمانوں ہی میں سے اپنا خلیفہ یا والی مقرر کیا ہے۔

اس قدر تمہید کے بعد اب آپ اہل آیت پر غور کریں، جس کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہر ضروری معاملہ میں اپنے اولی الامر کی طرف رجوع کریں، نزول قرآن کے وقت یہ درجہ بلاشبہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر تھا، مگر آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کو یہ عزت ملی، اور وہی مرتبہ اب خلیفہ اسلام کو حاصل ہے، جس کو مسلمانوں نے اپنی رائے اور مشورہ سے انتخاب کیا ہو۔

رفع صوت

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
 أَصْوَانَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
 وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
 لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ
 لَا تَشْعُرُونَ، (۳) إِنَّ الَّذِينَ لَيَغْضُوبُونَ
 أَصْوَاهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لَلتَّقْوَىٰ
 لَهُمْ مَعْنَىٰ ۖ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے
 اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے
 سے زور سے بولتے ہو، اس طرح انکے روبرو
 زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے
 اعمال ضائع ہو جائیں، اور تم کو خبر بھی نہ ہو، جو لوگ
 پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں،
 خدا نے ان کے دل تقویٰ کے لئے آزمائے
 ہیں، ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

ان آیات کا تعلق نزول ہی وہی وفد بنو تمیم کا واقعہ ہے، ابن الزبیر کہتے ہیں کہ
 جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کی یہ کیفیت تھی کہ جب وہ دربار رسالت میں
 حاضر ہوتے تو ادب و احترام کی وجہ سے نہایت ہی آہستہ گفتگو کرتے یہاں تک کہ
 بعض اوقات رسول اللہ کو ان سے دریافت کرتا پڑتا: فما کان عمر رضی اللہ عنہ
 یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یستفہمہ، حضرت ابو بکر پر اس
 وحی الہی کا یہ اثر پڑا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لئے اپنا یہ دستور بنالیا: یا رسول اللہ!
 واللہ لا اکلمک الا کاخی السواکر حتی القی اللہ، یا رسول اللہ! میں مرتے دم
 تک آپ سے اس طرح باتیں کرؤں گا جس طرح کوئی شخص کسی سے راز دارانہ گفتگو کرتا ہے۔
 اسی آیت کے متعلق بخاری نے ایک دوسری روایت بھی نقل کی ہے، جس کا مفاد
 یہ ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ ثابت بن قیس کئی روز سے آپ کی خدمت حاضر نہیں

ہوئے، ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اس کا پتہ لگاتا ہوں، چنانچہ وہ ان کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ثابت سر جھکائے ہوئے غمگین بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے: شر، کان یرفع صوته فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد جطعہ فہو من اهل النار، میں نے اپنی آواز کو رسول سے بلند کر دیا تھا جس کی وجہ سے میرے تمام اعمال ضائع گئے اور میں دوزخی بن گیا، انہوں نے یہی فقہ اگر رسول اللہ سے بیان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہ دو: انک لست من اهل النار، ولكنک من اهل الجنة، یہ خیال غلط ہے تم دوزخی نہیں بلکہ جہنمی ہو۔ سنا امام احمد میں حضرت انس سے اتنا اور یہی مروی ہے: فلکنا نراہ وغنی بین اظہرنا، ونحن تعلم انه من اهل الجنة، فلما کان یوم الیمامة کان فینا بعض الانکشاف، فجاء ثابت بن قیس بن شماس، وقد تحط راسہ، ولبس کفنه، فقال بئسما تعدون اقرا نکم، فقاتلہم حتی قتل رضی اللہ عنہ، پھر وہ ہم میں پلا بھر اُکرتے تھے، اور ہیں ان کے جہنمی ہونے کا یقین تھا، چنانچہ جنگ یمہ میں وہ خوشبو لگا کر اور کفن پہن کر آئے، اور لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

حضرت عمر رفع صوت میں مجید تشدد سے کام لیتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دو شخصوں کو مسجد نبوی میں بلند آواز سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں ڈانٹ کر کہے کہ: اندریان این انتما، تمہیں خبر بھی ہے تم کس جگہ ہو، پھر ان سے پوچھا تم کہاں کے رہتے ہو، معلوم ہوا کہ طائف کے باشندے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا: لو کنتما من اهل المدینۃ لا وجعتکما ضیبا۔ اگر تم مدینہ کے رہتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔

رفع صوت کے علاوہ ایک اور چیز سے ہی اس آیت میں روکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ کو اس طرح مخاطب نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب بنایا کرتے ہو، اور اس کے بعد کی آیت میں ان دونوں کے نتائج بھی بتا دیے کہ ان جرائم کی پاداش میں تمہارے اعمال جھٹا ہو جائیں گے۔

ضیاع اعمال

اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے اپنا خلیفہ اور رئیس جمہور یہ منتخب کیا ہے، ضرور تہی کہ اسکے آداب و مراسم، اور حقوق و مراعات کو صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا، ایک ایسی قوم جو آگے چل کر تمام دنیا کی راہ نمائیگی، : وکذا لک جعلت لکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، جس کی برادری میں تمام اقوام عالم شریک ہونگی، اس کے لئے ایک مرتب و مدون نظام عمل، اور جامع و حاوی دستور و قانون کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر قسم کی غلط کاریوں اور بد اعمالیوں سے بچ سکے، اور اس کی حسن معاشرت سب سے خراج تحسین وصول کر سکے، اس لئے ان آیات میں ان آداب کو بیان کیا گیا جن کی پابندی نہ صرف مجلس شوریٰ کے تمام ارکان پر لازم ہوگی، بلکہ وہ لوگ بھی ان پر عمل پیرا ہونے کے لئے مجبور ہونگے جو خلیفہ اسلام کے دربار میں نشست باریابی حاصل کریں گے، ان مراسم کی نگرانی ہر ایک شخص کا فرض اولین ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ اعمال کی جزا خداوند تعالیٰ نے ہمیشہ ان اعمال کے مناسب ہی مقرر فرمائی ہے، مثلاً قیامت میں متکبرین کو بہت چوٹے چوٹے جسم کیڑے کوڑوں کی طرح دیے جائیں گے، اور ہر سلیم الفطرت سمجھ سکتا ہے کہ متکبرین کے لئے یہ کس قدر مناسب سزا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ منافقین اور مومنین کے درمیان صرف ایک دروازے کا

فرق ہوگا جس کا وہ رخ تو نہایت ہی خوشگوار ہوگا جو اب ایمان کی طرف ہے، اور منافقین کی جانب موجب عذاب، یوم یقول المنفقون والمنفقۃ للذین آمنوا انظرونا نفقتس من نور کھچیل ارجعوا وراء کھ فالتمسوا نورا فضر ب بینہم بسورلہ باب ط باطنہ فیہ الرحۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، (۵: ۱۳) اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کینگی کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائیگا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے پیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائیگی، جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رجعت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب اور اذیت ہے۔ اب غور کرو کہ اہل نفاق کے لئے اس سے زیادہ مناسب اور کیا سزا ہو سکتی تھی۔

پھر اعمال پر عمیق نظر ڈالی جائے تو بعض کام ایسے بھی ہونگے جن میں انسان کے قصد اور ارادہ کو بہت ہی کم دخل ہوتا ہے، مثلاً تم نے غصہ میں آکر کسی شخص کے ایک پتھر مار دیا، اور وہ شخص یا تو بوجہ جہانی کمزوری کے یا پتھر کے کسی عضو ضعیف پر واقع ہو جانے کے مر گیا، تو اگرچہ تمہارا قصد اس کا ہلاک نہ تھا، لیکن اس کی موت واقع ہو جانے سے تمہارا جرم قانون کی نظر میں صرف پتھر کا مارنا نہ ہوگا، بلکہ اس سے بہت زیادہ، گو قانونی طور پر تم کو سزا قتل نہ دی جائے، غرض کہ اعمال کی قدر و قیمت اگرچہ بہت کچھ فاعل کے قصد اور ارادہ پر موقوف ہے، لیکن بعض اوقات جیسا کہ مذکورہ بالا مثال سے واضح کیا گیا ہے، مفعول کے حالات اور ماحول کے اثرات کو نتیجہ عمل کی تعیین میں بہت کچھ دخل ہو جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں دراصل اسی نکتہ کی طرف توجہ دلانی گئی ہے،

یعنی اگر کوئی شخص بلا ارادہ گستاخی ہی ایسے امر کا مرکب ہوگا، کہ جس کو قوانین تہذیبیے گستاخی یا بے ادبی کے دائرہ میں داخل کر دیا ہے، تو وہ گستاخ ہی سمجھا جائیگا، اور اس کو گستاخی کی سزا بھگتنی پڑے گی، اہل قانون کے اصول موضوعہ میں سے ایک کلیہ بہت مشہور ہے کہ قانون کی جہالت غدر معقول نہیں بن سکتی، جو مذکورہ بالا اہل ہی کی ایک ضروری اور اہم فرع ہے۔

قانون کا مطلب

گزشتہ آیات میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں:

(۱) رفع صوت، جب مجلس شوریٰ قائم ہو، مختلف مسائل ملکی و قومی پر بحث و مشاورہ ہو رہا ہو، اور اس میں صدر جمہوریہ بھی شریک ہو، تو تمام اعضاء و ارکان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے رئیس کا پورا ادب ملحوظ رکھیں، جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہو تو بالکل سکوت کے ساتھ اس کے بیان کو سنیں، بلند آواز سے اس کو مخاطب نہ کریں کہ یہ سو ادب اور نفرت و حقارت کی دلیل ہے، اور اس کے ادب و احترام کو فراموش نہ کریں، یہ قانون عام اور مجلس پر حاوی ہے۔

(۲) آواز دینا، جب تم اپنے امام یا خلیفہ کو مخاطب بنانا چاہو تو اس طریق پر اس سے گفتگو نہ کرو جس طرح عام لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا پورا احترام کیا جائے، اور کوئی بات بے ادبی اور گستاخی کی سرزد نہ ہو۔

اجر عظیم

چونکہ ان آداب و مراسم کو نظر انداز کر دینے سے تمام حکومت اسلامیہ کو نقصان پہنچے گا اندیشہ تھا، اس لئے اگلی آیت میں ان لوگوں کو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ دیا گیا جو ان

قوانین کی پوری پابندی کرینگے۔ بے ادبی اور گستاخی سے پیش نہ آئینگے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل تقویٰ اللہ سے معمور ہیں، اگر ان سے نادانستہ طور پر کوئی ایسی بات سرزد ہوگئی جو خلافت تہذیب ہوگی تو چونکہ ان کی نیت صالح تھی اس لئے ان سے باز پرس نہیں کی جائیگی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی نسبت فرمایا کہ باوجود رفیع الصوت ہونے کے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔

امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں حضرت مجاہد کا وہ خط نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، : یا امیر المومنین! رجل لا یشتہی المعصیۃ ولا یعمل بہا، افضل ام رجل یشتہی المعصیۃ ولا یعمل بہا، دو آدمی ہیں، ایک تو نہ گناہ کی خواہش کرتا ہے، اور نہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو باوجود خواہش کے اس سے بچتا ہے، ان دونوں میں سے بہترین کون ہے، آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ دوسرا شخص پہلے سے فضل ہی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل خدا کے خوف کے لئے چن لئے گئے ہیں۔

ایک اور حکم

(۴) اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَلْکَثْرُھُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ۝
(۵) وَکُوْلُوْا لَھُمْ صَبْرٌ وَّاحِثٌ تَخْرُجُ اِلَیْھِمْ لَکَانَ خَیْرًا لَّھُمْ ۝ وَاللّٰھُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝
جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کئے رہتے یہاں تک کہ تم خود کل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ تفصیل تو پہلے گزر چکی ہے کہ جب بنو تمیم کا وفد مدینہ میں داخل ہوا تو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دولت کدہ میں تشریف رکھتے تھے، جب وفد نے آپ کو مسجد میں نہ دیکھا تو اقرع بن حابس نے کاشانہ نبوت کے بیرون درہی کھڑے ہو کر یا محمد یا محمد اخرج الینا لکم کپکارنا شروع کیا، یہ سخت بد تہذیبی تھی، اسلئے فرمایا کہ یہ لوگ آداب نبوت سے بالکل ناواقف ہیں، اگر ذرا صبر سے کام لیتے تو بہتر تھا، لیکن خیسر یہ پہلی مرتبہ ہے، انہیں قوانین کی خبر نہ تھی، اس لئے اس گستاخی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

آئندہ کے لئے اس قانون کی پابندی ہر مسلمان کو کرنی پڑے گی، کہ جب وہ اپنے خلیفہ یا رئیس جمہوریہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو گنواروں کی طرح آواز دیکر نہ بلائے، بلکہ مناسب طریق سے کسی جگہ انتظار کرے، تا آنکہ وہ خود باہر آجائیں، اور اس کو شرف ملاقات بخشیں، عام لوگوں کی طرح ان کے مکان کے باہر کھڑے ہو کر ان کو آواز دینا ہر گز جائز نہیں، داب حکومت کے یہ بات بالکل خلاف ہے، اسلئے کہ اس کی عزت تمام مسلمانوں کی عزت ہے۔

فساد انگیز پر اپنا غنڈا

جنگ کے زمانہ میں دشمنان اسلام بعض اوقات دنیا کو مسلمانوں کی تہذیب سے بظن کرنے، اور حقیقت میں تبلیغ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لئے بے سرو پا بائیں آڑائیں گے، اسلئے ایک قانون کلی سے اس قسم کے فسادات کو روکنے کی ہمتید رکھی گئی۔ اسی ذیل میں ہمارے ملک کے ہندو مسلم منازعات و مناقشات بھی ہیں جو اجنبی رنجینی کے ہاتھوں اس لئے عمل میں آتے ہیں کہ ان دونوں قوموں میں اتحاد نہ ہونے پائے۔

جب شیاطین الانس کفر و باطل پرستی کی نشر و اشاعت کی خاطر ارباب حق و صدا

اور تحریک حریت و استقلال کے خلاف اس قسم کا شرانگیزی پر اپنا غنڈا کریں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے، اس وقت قرآن حکیم ہماری یوں راہ نمائی کرتا ہے:

(۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | مومنو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی
 اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا | خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ
 اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ الَّذِي كُفِّتُمْ | کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو
 عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ زَيْنًا، (۷) وَلَا تَعْلَمُوا | اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے، اور جان رکھو کہ
 اَنْ فَعَلْتُمْ سُلُوكًا مِّنَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ | تم میں خذل کے بغیر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ
 فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ | تمہارا کہان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن
 حَبَّابَ إِلَيْكُمْ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا مَن رَّبَّنَا فِي | خذلنے تم کو ایمان غریب بنا دیا، اور اسکو تمہارے
 قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ | دلوں میں سجادیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی
 وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ | سے تم کو سزا کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں
 (۸) فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً ۚ وَاللَّهُ | یعنی خذل کے فضل اور احسان سے، اور خدا جاننے
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ | والا حکمت والا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو مطلق سے صداقت وصول کرنے کے لئے بھیجا، زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب لوگوں کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلح ہو کر گاؤں سے باہر نکل آئے، اور غالباً ان کا منشا صرف استقبال تھا، مگر ہتھیار بند دیکھ کر ولید کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ آمادہ جنگ و پیکار ہیں، اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ ان سے ملاقات کئے بغیر فوراً لوٹ آیا اور اپنے خیال کے مطابق دربار رسالت میں رپورٹ پیش کر دی، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس شہادت کو معتبر مان کر ایک تادیبی مہم بھیجنے کا حکم فرمایا کہ اتنے میں بنو مصطلق کے ایک وفد نے حاضر ہو کر حضرت رسالت کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔

راہ عمل

لہذا کتاب الہی نے اس قسم کے فسادات کا سد باب کرنے کے لئے مندرجہ ذیل قانون نوازش فرمایا کہ جب کسی اس قسم کی کوئی خیر سننے میں آئے تو بلا اچھی طرح چھان بین کئے ہوئے فوری طیش میں آکر ہرگز کوئی راہ عمل اختیار نہ کی جائے کہ مبادا اپنے کئے پر آخر کار پشیمانی ہو، یہ ایک ایسا مفید ترین قانون ہے کہ اگر اس کو ہندوستان کے تمام لوگ اپنا اصول کار بنالیں تو ہندو مسلم مناقشات غالباً آدھے سے زیادہ بالکل معدوم ہو جائیں اور اگر یہی طرز عمل ہم اپنے تمام اسلامی ممالک کے متعلق اختیار کر لیں جن میں باہمی منافرت پھیلانے کے لئے یورپ کی خبر رساں ایجنسیاں کیا کیا نہیں کر گزرتیں تو ہمیں صد ہا مصائب سے نجات مل جائے۔

عام لوگوں کو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ ہر بات میں اپنے لیڈروں کو اس امر پر مجبور کریں کہ وہ ان کی رائے پر عمل کریں، کیونکہ ہر شخص علم سے پورا بہرہ نہیں رکھتا، سیاست سے پورا واقف نہیں ہو سکتا، اور بین الاقوامی تعلقات پر پورا عبور نہیں رکھتا، اور بسا اوقات ان سے ایسے ناشائستہ امور کا اظہار ہو جاتا ہے جو قومی وفادار و ناموس کے بخط مستقیم مخالف ہوتے ہیں، اب اگر ہمارے ان کی تقلید کی جائے تو کوئی نظام بھی باقی نہ رہ سکیگا، اور لیڈروں کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

فریضہ اصلاح

(۹) وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ | اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں

اَقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
 الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
 فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
 وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ
 لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو، اور اگر ایک فریق دوسرے
 پر زیادتی کرے، تو زیادتی کرنے والے سے لڑو
 یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائیں،
 پس جب وہ عرج لائیں تو دونوں فریقوں میں
 مساوات کے ساتھ صلح کرادو، اور انصاف سے
 کام لو، بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند
 کرتا ہے۔

گزشتہ آیات میں یہ حکم تھا کہ محض افواہ کو ایک حقیقت نفس الامری تسلیم کر کے
 کوئی فیصلہ نہ کر لو، لوگ تو اسے ایک معمولی بات خیال کر کے شہرت مے دیتے ہیں، اور
 نہیں جانتے کہ اس کا اثر کس قدر دور رس ہوگا: تحسبونه هينا وهو عند الله العظيم
 (۱۵: ۲۴) تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے ہو، اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات ہے،
 اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر واقعہ میں یہ اطلاع صحیح ہو کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں
 لڑ پڑے ہیں تو مسلمانوں کے بہترین دل دماغ فوراً اس کے اسناد کی طرف متوجہ
 ہو جائیں، اور اپنے پورے اثر اور دباؤ سے کام لیکر اس فتنہ کی آگ کو فرو کر دیں حقیقت
 یہ ہے کہ دنیا سے اسلام پر جس قدر مصائب نازل ہوئے، ان کی ابتدا بالکل معمولی واقعات
 سے ہوئی، مگر اس وقت کے ارباب حل و عقد نے بوجہ عدم بصیرت تامہ ان کو حقیر
 خیال کر کے نظر انداز کر دیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے۔

لیکن اگر باوجود پوری کوشش کے ایک جماعت اصلاح پر راضی نہ ہو تو حکومت اپنی
 فوجی طاقت سے دوسرے گروہ کی امداد کر کے اس کو صلح کے لئے مجبور کر دے، البتہ جب

دونوں فریق اس پر رضامند ہو جائیں تو ایک کمیشن ہر ایک گروہ کے بیانات و مطالبات کو سُننے، اور عدل و انصاف سے فیصلہ صادر کر دے، مسلم میں ہے: المقسطون عند الله يوم القيمة على منابر من نور على سجد العرش بعد لون في حكمهم، جو لوگ تمام منازعات کے سطر کرنے پر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں وہ قیامت کے روز عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہونگے۔

بخاری میں ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ عبد اللہ بن ابی کے پاس تشریف لے چلیں، شاید وہ راہ راست پر آجائے، آپ جو وہاں گئے تو اس نے ناک بھوں چڑھا کر کہا: الیک عنی فواللہ لقد اذانی ریح حارک دور ہو جائیے مجھے آپ کے گدھے کی بوتے سخت تکلیف میں ڈال دیا ہے، ایک انصاری نے سنا تو غصہ میں آکر کہنے لگا: واللہ لحوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحاً منک، خدا کی قسم رسول اللہ کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب کیا تھا، دونوں فریقوں میں جنگ شروع ہو گئی مگر آپ نے صلح کرادی، الصلح خیر۔

آپ نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک تعریف یہ بھی کی کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم اشران گروہوں میں صلح ہو جائیگی، بخاری میں آتا ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما، ومعہ علی المرتضیٰ الحسن بن علی، فجعل ینظر الیہ مرۃ، والی الناس اخری، ویقول ان ابی ہذا سید، ولعل اللہ تعالیٰ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک مرتبہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور حسن بن علی بھی ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، پس کہی تو آپ لوگوں کی طرف دیکھتے، اور کہی حسن کی طرف نظر کرتے، اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سید ہی، اور

عجب نہیں کہ اللہ مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں اس کی وجہ سے صلح کرادیے
ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: انصرا فاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ
ظالم ہو یا مظلوم، انس بن مالک نے عرض کیا: ہذا نصرتہ مظلوما فکیف انصرتہ
ظالما قال صلی اللہ علیہ وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصرتہ ایضا، خیر مظلوم
کی مدد تو میں نے کر دی، مگر ظالم کی اعانت کیسے کرؤں گا، آپ نے فرمایا، اس کو ظلم سے
روکنا یہی اس کی مدد ہے۔

اسلامی برادری

(۱۰) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ﴿۱۰﴾ | مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو
قاصد لکھو ابین اِخْوَتُكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ | بھائیوں میں صلح کرادیا کرو، اور خدا سے ڈرتے
لکھو تَرْجَمُونَ ۝ | رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

مختلف چیزیں باہمی تعلقات کا سبب بن سکتی ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں
قیام و ثبات نہیں، قرآن حکیم نے نہ تو وطنیت کو ذریعہ اتحاد قرار دیا ہے، اور نہ قومیت کو
اس نے ان سب سے بالاتر اور وسیع تر حلقہ اخوت اسلام کا قائم کیا، مہاجرین و انصار کو
بھائی بنا کر اسود و ابیض کی تفریق کو مٹا دیا، اور شاہ و گدا کو، آقا و غلام کو، اور حاکم و محکوم
کو ایک دوسرے کے دوش بدوش کھڑا کر کے بتا دیا کہ عزت صرف تقویٰ اور طہارت کی
بنا پر ہے۔

اس عالمگیر برادری کو مضبوط و قوی تر بنانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اخوا المسلم لا یظلمہ ولا یتسلّمہ، ایک مسلمان نہ تو اپنے مسلمان بھائی
پر ظلم کرتا ہے، اور نہ اسے دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی فرمایا: واللہ فی

عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، اللہ ہی اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی طرف دست اعانت دراز کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے: اذا دعا المسلم لاختيه بظہر الغیب قال الملك امين ولك مثله، جب ایک مسلمان اپنے بھائی کی غیبت میں اس کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی نصیب ہو، دوسری حدیث میں ہے: المؤمنون في توادهم وتواحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحس والحس سحر اس طرح بھی ہے: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مسند امام احمد میں ہے: ان المؤمن كاهل الايمان بمنزلة الراس من الجسد، يالہ المؤمن لاهل الايمان كما يالہ الجسد لما في الراس۔

جب دنیا بھر کے مسلمانوں کے تعلقات و روابط ایسے ہوں جو اوپر کی احادیث میں بیان کئے گئے ہیں تو ان میں کسی طرح بھی جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی صورت پیش آجائے تو سب کا فرض ہے کہ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کے مناقشات دوسروں کو ان پر حملہ کرنے کا موقع دیں۔

دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور اس تعلق کو آب و ہوا، اور رنگت و نسل کے امتیازات بالکل نہیں توڑ سکتے، جب قرآن نے یہ فتاویٰ اصول موضوعہ کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ملی اور ملکی حقوق میں ان سب کو مساوات حاصل ہے، اور ذرہ برابر تفریق عمل میں نہ لائی جائیگی۔

فصل ثانی

انسدادِ نشر

قرآن حکیم کی تعلیمات کا اصلی منشاء یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی مہذب اور شائستہ قوم بنادیا جائے جس کی سیرت اور کیر کمر کو تمام دنیا قابل تقلید سمجھے، ہر ایک مسلمان میں اس قدر احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار اور مسئول انسان خیال کرے، اور یہ یقین کر لے کہ میری زندگی دوسروں کے لئے نمونہ ہے، اس لئے مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونی چاہئے جو شرافت اسلام کے نمایاں نہ ہو۔

گزشتہ آیات کا مفہوم یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی کسی آبادی میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان لوگوں کا فرض ہے کہ اپنا اثر ڈال کر اس فتنہ کو فرو کر دیں، اور لڑنے والوں میں صلح کرادیں، اب یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ان تمام منازعات کا سد باب کیونکر ہو :

امتناعی احکام

<p>مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے متخزنہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے متخزنہ کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہی، اور جو تو بہ نہ کریں وہ</p>	<p>(۱۱)، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ</p>
--	--

الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۖ وَمَنْ لَّكَ يَنْبَغُ ظَالِمٌ هِيَ -
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

جو لوگ جمع مال و دولت کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں، ان کی تمام تر زندگی عیش و آرام میں ضائع ہو جاتی ہے، کوئی مفید کام ان سے عمل میں نہیں آتا، بیکاری کے اشتغال میں سے ایک یہ عیب بھی ان میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں، اور ان پر کتہہ چینی کرتے ہیں، آج کل کی مہذب اور شائستہ جماعتوں کو اگر تم دیکھو تو ان میں یہ مرض کثرت سے ملے گا، لہذا قرآن حکیم نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ حسب ذیل خرابیوں سے بچیں۔

(الف) متحضر، یہ مرض اس شخص میں پیدا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر خیال کرتا ہے، وہ اس غرور و تکبر کی بنا پر اپنا یہ حق طبعی سمجھتا ہے کہ اپنے سے کم تر درجہ والے شخص کے ساتھ متحضر و دستبردار کرے، یہ مرض ابتدا میں تو معمولی معلوم ہوتا ہے مگر اس کا بدترین اثر بہت دور تک پہنچتا ہے، اسلئے کہ ہر ایک انسان میں عزت نفس کا احساس وجود ہے، ایک مدت تک وہ اس ذلت اور حقارت کو برداشت کر سکتا ہے، آخر اس کا پیمانہ بھر لیریز ہو کر اس میں جذبہ انتقام کو بھر کا ٹیگا، اور انجام کار جنگ تک فوبہ پہنچ سکتی ہے، یہ بیماری دو تہندوں میں عموماً اور بعض اوقات اہل علم میں بھی ہوتی ہے۔ کہ وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر خیال کرتے ہیں، حدیث میں اس مرض کی تفسیر ان الفاظ میں کی گئی ہے: بطور الحق و غمط الناس، حق کو ٹھکرانا، اور لوگوں کو حقیر و ذلیل خیال کرنا۔

یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی نسبت و دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا، کہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت اچھا ہے، ممکن ہے کہ جن بندگان خدا کو ہم اپنے سے حقیر خیال کرتے ہوں

خدا کی نظر میں وہی ہم سے بہتر اور لوا قسم علی اللہ لا بوءہ میں داخل ہوں، اس لئے ہر ایک مسلمان کے لئے اسلم و احوط یہی ہے کہ وہ اس ذنارت سے مجتنب ہے۔

یہ مرض نہ صرف مردوں میں ہوتا ہے بلکہ عورتیں اس کا کبھی زیادہ شکار ہوتی ہیں اس لئے دونوں کو تنبیہ کی گئی کہ حقیقی اصلاح گھر کی چار دیواری سے شروع ہوتی ہے۔

(ب) عیب چینی المزکتے ہیں: ذکر ما فی الرجل من العیب فی غیبتہ، ایک شخص کے عیوب کو اس کی غیبت میں ذکر کرنا، یہ مرض بھی دوسرے کو حقیر سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے، قرآن حکیم نے کفار کی بُری عادتیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ہما زمشاء بنمیم، سورہ ہمزہ میں آتا ہے: ویل لکل ہمزۃ ملزۃ، بخاری نے ابن عباس سے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں: لا یطعن بعضکم علی بعض، ایک دوسرے پر طعن نہ کرے، مجاہد، قتادہ اور معید بن جبر کی بھی یہی رائے ہے، ضحاک کہتے ہیں: لا یلعن بعضکم بعضا۔ ایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجے۔

(ج) بُرا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت مدینہ منورہ میں یہ مرض عام طور پر پھیل چکا تھا کہ ایک شخص کے کئی نام ہوتے تھے، قبیلہ بنو سلمہ کی کیفیت تھی: لیس فینا رجل الا ولہ اسمان او ثلاثۃ، فکان اذا دعی احدہم باسم من تلك الاسماء، قالوا یا رسول اللہ انہ ینکرہ ہذا الاسم، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے دو دو تین تین نام نہ رکھے گئے ہوں، جب ان میں سے کسی نام کے ساتھ وہ پکارا جاتا تو ہم عرض کرتے کہ اس نام کو وہ برا سمجھتا ہے۔ اس پر یہ ممانعت نازل ہوئی، ابن عباس اس آیت کے یہ معنی بیان کرتے ہیں: ان یکون الرجل عمل السیئات ثم تاب منها وراجع الحق فنصی اللہ ان یعیر بما سلف من عملہ

ایک شخص نے گناہ کئے تھے بعد کو توبہ کر لی تھی، اب خدا نے منع کر دیا کہ اس کے گزشتہ گناہ یاد دلا کر اس کو شرمندہ مت کرو، ابن مسعود کی رائے ہے: ان يقول اذا كان الرجل يهوديا فاسلم يابهودي، يانصراني، ياجوسى، ويقول للرجل المسلم يافاسق، عطار کہتے ہیں: ان يسميه بغير اسم الاسلام يا خنزير، يا كلب، اسلامى نام کے سوا اسے خنزیر یا کتا لکھ کر پکارنا، مجاہد کہتے ہیں: يدعى الرجل بالكفر و هو مسلم، حسن فرماتے ہیں: ان يقول الرجل لاخيه يافاسق۔ ایک شخص اپنے بھائی کو فاسق لکھ کر پکارے۔

ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب ایک شخص مسلمان ہو گیا تو پھر اسے کسی بے نام سے یاد نہیں کرنا چاہئے، یہ افسوس کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ہر سوسائٹی ان امراض میں مبتلا ہے۔

(۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور خدا کا ڈر رکھو، بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں تین اور بد اخلاقیوں سے روکا گیا ہے جن کی وجہ سے تمہارے دینی

قوم برباد ہو جاتی ہے :

سورۃ الظن

بعض اوقات ہم کسی مسلمان کو ایک کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یا اس کے متعلق کوئی افواہ سن پاتے ہیں، تو فوراً اس کی نسبت ہمارے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بتدریج اس کی طرف نفق اور عیسان منسوب کر دیتے ہیں، یہ بھی تمدن اور تہذیب کے امراض میں سے ایک بیماری ہے، جو تمام قوم کا ستیا ناس کر دیتی ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کی ممانعت کی، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، دوران طواف میں آپ نے اس گھر کو مخاطب کر کے فرمایا: مَا أَطِيبَكَ وَأَطِيبَ رِيحِكَ، مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حَرَمَتَكَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحَرَمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ حَرَمَةً مِنْكَ مَالَهُ وَدَمُهُ، وَإِنْ يَظُنُّ بِهَ خَيْرًا، نَجَّارِي مِثْلِهِ: اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاقَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سَوْطِظْنُ سَے پر ہیز کرو اس لئے کہ بدظنی اکذب الحدیث ہے، اور تجسس، تنافس، تحاسد اور باہمی بغض و عناد سے بچ کر اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ طبرانی میں ہے: ثَلَاثُ لَا زِمَاتٍ لِأُمَّتِي الطَّيْرَةُ وَالْحَسَدُ وَسُوءُ الظَّنِّ، فَقَالَ رَجُلٌ وَمَا يَذْهَبُ مِنْ يَأْهُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ هُنَّ فِيهِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا احْسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحْقُقْ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَأَمُضْ، میری امت میں تین عیوب ضرور ہونگے، بدظالی، حسد اور سورۃ الظن، اور اسکے دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ اگر حسد کا مرض پیدا ہو تو استغفار کرو، ظن و گمان کی وجہ سے تحقیق میں تڑپ جاؤ، اور بدظالی کے باوجود

اپنا کام کئے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہی: وَلَا تَطْنَنَّ بِكَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ
أَخِيكَ الْمَوْنِ! (اخیر اوانت تجد لہا من الخیر محلاً۔ تیرے سلمان بھائی کے منہ سے
اگر کوئی بات نکلے، اور اس کا اچھا محل مل سکتا ہی تو اس کو اسی پر حمل کرو، اور اس سے
سورۃ النطن نہ کرو۔

جاسوسی

تجسس کہتے ہیں: الْبَحْثُ عَمَّا يَنْكُتُمْ عَنْكُمْ مِنْ عِيُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَعَوْرَاتِهِمْ،
مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں رہنا، ایک شخص اپنے مکان میں لوگوں کی نظروں سے
اوجھل ایک کام کرتا ہے، اب کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کی شخصی آزادی کو سلب
کرے، فرزند ان اسلام اپنی مجالس میں حریت و استقلال کے کسب و حصول، اور قرآن حکیم
کی نشر و اشاعت کی تجاویز پر غور کرتے ہیں، مگر بعض بدباطن ان امور کو دشمنان دین و
ملت کے پاس پہنچا کر اسلام کی ترقی کو روک دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سورہ صمّٰخہ نیراجیم
عظیم کے مرتکب کو کافر و فاجر عن الملت قرار دیا گیا ہے: وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور ہمیں جو شخص اس جرم کا ارتکاب کر گیا وہ صراط مستقیم سے دور
ہو جائے گا۔

احادیث و آثار میں اس پر سخت زبر و توجیح کی گئی ہے، انسانی میں ہے کہ رسول اللہ
نے حضرت معاویہ کو یہ نصیحت کی: اِنَّكَ اِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَ تَهُمَ
او کدات نفسد ہم، اگر تم نے لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگائی تو تم ان سب کو خراب کئے دے گے
ابو دردار کہتے ہیں کہ ان الفاظ نے معاویہ کو بے انتہا فائدہ پہنچایا، ابو داؤد میں ہے:
اِنَّ اَلْمِيرَاذَ اَتَّبَعِيَ الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ اَفْسَدَ هُمْ، جب امیر اپنی رعایا کو شک کی

نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، تو اس نے گویا ان کو برباد کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے دوران خطبہ میں فرمایا: یا معشر من امن بلسانہ ولم یدخل الایمان فی قلبہ لا تتبعوا عورات المسلمین، فانہ من اتبع عورات المسلمین فضحہ اللہ فی قعر بیتہ۔ اے وہ لوگ جو صرف زبان سے اسلام قبول کر چکے ہو، اور ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، مسلمانوں کے عیوب کی تلاش نہ کرو، اس لئے کہ جو ایسا کرے گا، اللہ اس کو اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاسوسی کی ذمہ داری وہی لوگ برداشت کرتے ہیں جو صرف زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہوں، اور ان کے دل ویسے ہی سیاہ اور تاریک ہوں۔

ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس کی نیت لوگوں نے بیان کیا کہ اس کی ڈاڑھی سے شراب کے قطرے گرتے ہیں آپ نے فرمایا: انا قد ضہینا عن الجحسس، ولكن ان یظہر لنا شیء نلخذ بہ، ہمیں تجسس سے روکا گیا ہے، لیکن اگر کوئی بات ہم پر ظاہر ہو جائے، تو اس پر ضرور مواخذہ کریں گے، ایک مرتبہ عمر اور عبدالرحمن بن عوف شرب کے وقت شہر کی پاسبانی کر رہے تھے کہ ایک مکان میں چراغ روشن دکھائی دیا، دونوں اس کی طرف چلے، خلیفہ نے کہا، یہ ربیعہ بن امیہ بن خلف ہے، اور وہ اس وقت شراب میں مخمور ہو گا، مشورہ ہو تو اس کے گھر میں گھس جائیں، عبدالرحمن نے جواب دیا: قد اتینا ما نھی اللہ عنہ قال اللہ ولا تجسسوا فقد تجسسنا، اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا جاسوسی کے مرکب بنے، حالانکہ اللہ نے اس سے روکا ہے حضرت عمر یہ سن کر آگے بڑھ گئے اور اس کو اس حالت پر چوڑو دیا، ابن عباس فرماتے ہیں: نھی اللہ المومن ان یتبع عورات اخیه المؤمن

اپنے مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیوب کی تلاش سے اللہ نے منع کیا ہے، مجاہد کا قول ہے: خذوا مظاهر وادعوا ماسترہ اللہ، جو ظاہر ہو اس کو لو، اور اس کو چھپاؤ جس پر خدا نے پردہ پوشی کی ہے۔

حضرت عمر ایک رات گشت نگار رہے تھے کہ ایک مکان میں سے گانے کی آواز آئی، یہ پشت کی طرف سے اس گھر میں گھس گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھی موجود ہے، اور نہ لب کا دور چل رہا ہے، حضرت عمر نے کہا: یا عدو اللہ ان اللہ یسنک و انت علی معصیۃ، اے خدا کے دشمن خدا نے تیری پردہ پوشی کی ہے اور تو معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، اس نے کہا، امیر المؤمنین آپ جلد ہی نہ نیچے میں نے اگر ایک بات میں خدا کی نافرمانی کی ہے تو آپ تین جرموں کے مرتکب ہوئے ہیں: قال اللہ تعالیٰ ولا تجسسوا وقد تجسس، وقال واتوا البیوت من ابوابھا وقد تسورت علی، ودخلت علی بغیر اذن، وقال اللہ لا تدخلوا بیوتنا خفیو تکلم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، خدا نے تجسس سے روکا ہے، اور آپ نے وہی کیا، خدا کا کتاب ہے کہ گھروں میں دروازہ سے داخل ہوا اور آپ پشت کی طرف سے داخل ہوئے، اور آپ بغیر اذن و سلام کے میرے پاس آ گئے، حالانکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ اجازت لیکر اور سلام کہہ کر داخل ہو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا: فہل عندک من خبر ان عفوت عنہ، قال نعم فغفرا عنہ، اگر میں معاف کروں تو پھر تو نیک بن جاؤ گے، اس نے اقرار کیا تو آپ نے اس کو بخش دیا۔

کتاب و سنت کی ان تصریحات کے بعد اندازہ کیجئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی تمام تر زندگی اس جرم و معصیت میں صرف ہوئی ہے، اور جن کا شب و روز کام ہی یہی ہے کہ وہ نہ صرف عام مسلمانوں کے مستور و محبوب اعمال کی ٹوہ لگاتے پھریں، بلکہ اسلامی

حکومتوں کے برباد کرنے اور مسلمانوں کو غیروں کا غلام بنانے میں ان کی زندگیاں
معین ہو جائیں۔

غیبت

یہ تیسری معصیت ہے جو سوسائٹی کو گندا اور ناپاک کر دیتی ہے، ابو داؤد میں ابہریرہ
سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا:
ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ سنا تو وہ اس کو برا خیال
کرتا، تو سائل نے پوچھا: افواہیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر میں وہی بیان کروں
جو عیب اس میں ہے، تو آپ نے فرمایا: ان کان فیہ ما نقول فقد اغتبتہ، وان
لم یکن فیہ ما نقول فقد بھتہ، اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تو یہ غیبت
ہے، اور اگر ایسا نہیں تو تو نے اس پر بتان باندھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس
ایک قصیر لقامت عورت آئی، جب چلنے کے لئے کھڑی ہوئی تو عائشہ نے ہاتھ سے
اشارہ کر کے رسول اللہ کو یہ بتانا چاہا کہ اس کا قد کس قدر چھوٹا ہے تو آپ نے فرمایا:
اغتبتہا، تو نے اس کی غیبت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو مردہ بھائی
کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔

حجۃ الوداع کے روز آپ نے جو شہرہ آفاق خطبہ دیا، اس کے یہ الفاظ آب زری
لکننہ کے قابل ہیں: ان دماءکم واما لکم و احراکم علیکم حرام حکومتہ یومکم
ہذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ، اور یہ شہر تمہارے
نزدیک قابل احترام ہے، اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے
پر حرام ہے، ابو داؤد میں ہے: کل المسلم علی المسلم حرام ماله وعرضه ودمه

حسب امری من الشران یحضر افاء المسلمہ ایک مسلمان پر اپنے بھائی کی ہر چیز حرام ہے، اس کا مال اس کی عزت اور اس کا خون، شرم سے انتہائی بہت کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر خیال کرے، ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں: لما عرج بی مرت بقوم لہما اظفار من نحاس یخشون وجوہہم وصدورہم، قلت من ہولاء یشا جبریل، قال ہولاء الذین یاکلون لحوم الناس ویفیعون فی اعراضہم، جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جماعت اپنے چہروں کو پیل کے ناخنوں سے بوج رہی ہے، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، اور لوگوں کی آبرو برباد کرتے تھے۔ مسند امام احمد میں جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ کہیں سے سخت بو آئی، آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے، پھر خود ہی فرمایا: ہذا الریح الذین یغتیبون الناس، جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں یہ ان کی بدبودار ہوا ہے۔

انتخاب کی خرابیاں

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام مسلمانوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ انتخاب عام میں مجلس شوریٰ کی رکنیت کیلئے ہر ایک مسلمان کھڑے ہو سنے کا حق حاصل ہوگا، البتہ جو شخص بھی انتخاب کے لئے کھڑا ہو، اس کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ان تمام عیوب سے بچنے کی کوشش کرے، جو سعی انتخاب میں رد نما ہوتے ہیں اور جن کا تذکرہ ان دو آیات میں کیا گیا ہے۔

اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے گرد و پیش نظر ڈرائیں، اور دیکھیں کہ ایک امیدوار اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لئے کس قدر اخلاق اور تہذیب سے گری ہوئی باتوں کا

از تکاب کرتا ہے، اور کس طرح اپنے حریف کو گرانے کے واسطے اسکے عیوب و معاصی کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے تو آپ پر یہ واضح ہو جائیگا کہ ان آیات نے ان تمام جرائم کا سد باب کر دیا ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی ان بد اعمالیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ایذا ایسا کیا ہو یا یا جائیگا تو حکومت اس کو ناقابل انتخاب قرار دے دیگی۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس وقت تمام مہذب دنیا ان امراض میں مبتلا ہے، اور ہمیشہ انتخاب کے موقع پر ان نقائص سے ہر ایک شخص کم و بیش ملوث ہو جاتا ہے، اسلام نے یہ ایک جدید اصول پیش کیا ہے، کیا دنیا کے پاس اس سے بہتر ہی قانون ہے۔

مساوات عمومی

(۱۳) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، تاکہ قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر

تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بیشک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔

گزشتہ امراض اس وقت کسی شخص میں پیدا ہوتے ہیں جب وہ اپنے بھائی کو حقیر خیال کرنے لگتا ہے، اس آیت نے بتا دیا کہ سب کے سب ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں پھر فخر و غرور کس لئے، یہ نسب جس پر انسان اس قدر اترا آتا ہے وہ تو صرف اس لئے ہے کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں، سورہ نسا کی ابتدا ہی اسی مضمون سے کی گئی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وبٹ منہما رجا لا کثیرا و نساء، پس شعوب و قبائل کے اختلاف کی وجہ سے فرع
انسانی کو ایک دوسرے سے اجنبی ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ اور زیادہ قرب
اتصال کی ضرورت ہے۔

انسان اگر ایسے قرآن پر ممتاز ہوتا ہے تو وہ صرف حسن خلق اور تقوی اللہ ہے، مگر اسکی
یہ حالت ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی شخص اس کی حقیقت سے پورے طور پر آگاہ نہیں ہو سکتا
پس جب واقعہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کو کبھی بھی دوسرے انسان پر
تکبر نہ کرنا چاہئے۔

دنیا میں سب سے پہلے جس ذات اقدس نے عام انسانی برادری کا اعلان کیا، وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، بخاری میں ہے کہ آپ سے اکرم الناس کی بابت
دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اکرھم عند اللہ اتقاھم قالوا لیس عن ہذا
نسئلك، قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن
خلیل اللہ، قالوا لیس عن ہذا نسئلك قال فعن معادن العرب نسا لونی، قالوا
نعم، قال فخیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقیہوا، مسلم میں ہے: ان
اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہاری
صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر قلوب و اعمال پر ہوتی ہے۔ مسند امام احمد
میں ہے کہ آپ نے ابوذر غفاری سے فرمایا: انظر انک لست بخیر من احمق الاسود
الا ان تفضلہ بتقوی اللہ، دیکھو تم کسی سچ اور سفید رنگ والے سے تقوی کے
سوا بلند مرتبہ نہیں ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا: کلکم بنو ادم و ادم خلق من تراب
ولین تھین، قوم یغفرون باباھم اولیکونن اھون علی اللہ تعالیٰ من الجعلان،

حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا: لوگو! اللہ نے اجداد پر فخر کرنا مٹا دیا، اب صرف دو ہی قسم کے آدمی ہیں، نیک متقی، اللہ کے نزدیک مغزز، اور دوسرا بد اخلاق، بد بخت جسکی اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں، یا ایہا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وتعظمہا بابائہما، فالناس رجلان، رجل برقی کریم علی اللہ تعالیٰ و رجل فاجر شقی ھین علی اللہ، اس کے بعد آپ نے وہی آیت تلاوت کی جو زیب عنوان ہے، مسند امام احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے بہترین آدمی کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: خیر الناس اقراھم و اتقاھم للہ عزوجل و امرھم بالمعروف و انھاھم عن المنکر، بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ عالم متقی، مبلغ و داعی حق ہو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں: ما اعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شی من الدنیا ولا اعجب احد قط الا ذوقتی، دنیا میں سے رسول اللہ کو صرف وہ شخص پسند آتا تھا جو متقی ہو۔

جس نسب پر آج ہم غور کر رہے ہیں، کل اس کی کیفیت یہ ہوگی: یوم یفر المرء من اخیه، و امہ و ابیہ، و صاحبۃ و بنیہ، لکل امرئ منہم یوم معدن سنان یعنیہ (۸۰: ۳۴ تا ۳۵) اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگیگا، اور اپنی ماں، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور بیٹیوں سے، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لئے بس کریگا۔ دوسری جگہ آتا ہے: لا تنفعکم ارحامکم و اولادکم یوم القیمۃ، وہاں قدر اگر ہے تو اس کی جو قلب سلیم لیکر آئے، اور نسب صرف دنیوی چیز ہے، اس کو فضیلت و برتری انسان سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی لئے قیامت کے روز اس سلسلہ نسب کو محو و باطل کر دیا جائیگا، اور اس کے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا

کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور نہ وہ لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کا نسب کی ذبح سے خیال کریں گے، بلکہ صرف اعمال صالحہ ہی نجات کا باعث بن سکیں گے، سورہ مومنون میں آتا ہے: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم ولا ينساء لون، (۱۰۱: ۲۳) پھر جب صور پھونکا جائیگا، تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے،
مزید تشریح

(۱۳) قَالَتْ اَلْعَرَبُ اِمْتًا قُلْ لَمْ
 تَوْفَعُوا وَلٰكِنْ قُولُوْا اَسْلَمْنَا وَمَا يَدْخُلُ
 اِلَا يَمَانٌ فِى قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيعُوْا اللّٰهَ
 وَرَسُوْلَهُ لَا يَكِلْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْْءًا
 اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 دیا جاتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دے کہ تم ایمان
 نہیں لے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان
 تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم
 خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر گئے تو وہ تمہارے
 اعمال میں سے کچھ کم نہ کریگا، بیشک خدا بخشنے والا
 مہربان ہے۔

اس اصول کی مزید توضیح کی جاتی ہے کہ عرب کے بہت سے قبائل جو حدیث العہد بالاسلام تھے، اور حلاوت ایمان سے ان کے قلوب ہنوز محروم تھے، ان کی نسبت ارشاد ہوا کہ تم اس وقت صرف ابتدائی درجہ میں داخل ہوئے ہو، ابھی کچھ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اسلام صرف ظاہری پابندی پر اطلاق کیا جاسکتا ہے، مگر یہ درجہ کافی نہیں جب تک قلوب ایمان سے منور نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ جو دین میں تازہ داخل ہوئے ہوں، انہیں اس وقت تک حق انتخاب نہ دیا جائے، جب تک کہ ظاہری آثار و قرائن سے یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا ہے، اسی لئے اگلی آیت میں ارباب ایمان کی خصوصیات بیان کی گئیں،

حقیقت ایمان

(۱۵) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ اَبْوًا وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ، (۱۶) قُلْ اَتَعْلَمُوْنَ اللّٰهُ يَدِيْكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۔

مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے
پھر شک میں نہ پڑے، اور خدا کی راہ میں مال اور جان
سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں، ان سے
کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جانتے ہو، اور خدا
تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف
ہے، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔

اسلام تو محض زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اصل ایمان یہ ہے کہ پھر اسکی صداقت
میں ایک لمحہ کے لئے بھی شک و شبہ نہ ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی حقیقت کو
ان الفاظ میں بیان کیا ہے: لو کشف الحجاب ما ازدرت یقینا، اگر یہ پردے بھی
میرے سامنے سے اٹھ جائیں تو میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی۔ حدیث جبریل میں کاذا
قراہ فان لم تکن تراه فانه یراک اسی کی اعلیٰ ترین منزل ہے، جب یہ کیفیت ایمانیہ
اس پر طاری ہوگی، تو وہ اپنی جان اپنا مال، غرض یہ کہ سب کچھ ایک ہی محبوب حقیقی کے نام
پر قربان کرنے کے لئے ہر وقت آمادہ رہیگا، اسی کی صدا بلند کرنا، اور اس کو دنیا کے گوشہ
گوشہ اور کو نہ کو نہ میں پہنچانا اس کا مقصد حیات بن جائیگا، بس یہ لوگ ایمان اور صداقت
کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا سلام
علا نیۃ ولا ایمان فی القلب ثم یشیر یدیک الی صد رک ثلاث مرات و یقول
التقویٰ ههنا، التقویٰ ههنا، اسلام ظاہر اور ایمان دل میں، پھر آپ نے سینہ کی طرف اشارہ

تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ اس جگہ ہے۔ اسی میں ہے کہ آپ نے ارباب ایمان کو تین حصوں پر تقسیم کیا ہے: **الذین امنوا باللہ ورسولہ ثم لم یزناوا و جاہدوا باموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ، والذی یا منہ الناس علی اموالہم و انفسہم، والذی اذا اشرف علی طعم یدکر اللہ عزوجل، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور اپنی جان و مال کو اس کی راہ میں لٹا دیا، دوسرے وہ ہیں کہ لوگوں کے مال اور ان کی جانیں ان سے امن میں ہیں، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جب اس پر طمع غالب آنے لگتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتا ہے۔**

ہر شخص کے تقویٰ اور طہارت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ عالم السرائر و الخفایا ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ تقویٰ اللہ کو اپنا شعار بنائے، اور کبھی یہ خیال نہ کرے کہ اس نے اپنے مقصد کو پالیا اسلئے کہ ارتقائے انسانی کی کوئی حد معین نہیں کی جاسکتی، پھر ہم کیوں ایک جگہ جا کر رک جائیں، بلکہ واجعلنا للمتقین اماما کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے کی دعا کریں۔

اللہ کا احسان

(۱) **يٰۤمُنُوْنَ عَلَیْكَ اَنْ اَسْکُوْا** | یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو **قُلْ لَا تَمْنُوْا عَلَیَّ اِسْلَامُکُمْ بَلِ اللّٰهُ** | کہ اپنے مسلمان ہونیکا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر **یَعْنُ عَلَیْکُمْ اَنْ هٰذَا لَمْ یَلِ الْیْمَانِ اِنْ** | احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، **کُنْتُمْ صٰدِقَیْنِ (۱۸) اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ** | بشرطیکہ تم سچے مسلمان ہو، بیشک خدا آسمانوں اور زمین **غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِیْرٌ** | کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے **بِمَا لَعْمَلُوْنَ** | ہو، اللہ اسے دیکھتا ہے۔

نسائی میں ہی کہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ دربار رسالت میں حاضر ہو کر احسان کے طور پر کہنے لگے۔
 اسلما و قاتلک العرب ولہ نقاتلک، ہم نے اسلام قبول کیا، قبائل عرب آپ سے جنگ کی مگر
 ہم اس سے محتر زہے، گویا یہ لوگ اسلام لا کر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا،
 حالانکہ ایسا کتنا ہی بحیر غلط ہی، بلکہ خود ان پر یہ خدا کا فضل احسان ہی کہ وہ انہیں راہ حق دکھاتا ہی،
 ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ حنین میں انصار کو مخاطب کر کے فرمایا: الحمد لکم صلا
 فہذا کم اللہ بی، وکنتم متفرقین فاللہ علیکم اللہ بی، وکنتم عالہ فاغنکم اللہ بی، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا
 پھر میری وساطت سے خدا نے تمہیں ہدایت دی، تم الگ الگ تھے، میرے ذریعہ سے خدا نے تم میں اتحاد پیدا کیا
 اور تم مفلس تھے، میری وجہ سے خدا نے تمہیں دولت مند کر دیا۔ وہ لوگ ہر ایک سوال کے جواب میں عرض کرتے
 تھے: اللہ ورسولہ امن، بیشک اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر سب سے زیادہ احسان کیا ہی۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہی کہ جب وہ ذرا سی خدمت ہی ملک اور قوم کی کرتے ہیں تو ہر کوچہ بازار
 میں اسکا اعلان کرتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کے رہنماؤں، لیڈروں اور عام لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں
 کہ اس خدمت کی وجہ سے انہوں نے دنیا سے اسلام عظیم الشان احسان کیا ہی، اور آج کل خصوصاً یہ
 مرض بہت پھیلا ہوا ہی، ان لوگوں کو تو خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ اس نے انہیں خدمت ملت کی توفیق
 بخشی، اور ہدایت و سعادت کی طرف انکی راہ نہائی کی۔

اس قسم کا اشتہار و اعلان تو ان مسلمانوں کے درجہ سے گری ہوئی بات ہی، اللہ تو خیب اسموات
 والارض سے واقف ہی، وہ ان اعمال کے ان اثرات و نتائج کو بھی جانتا ہی جو ان کے قلوب اور اخلاق
 میں پیدا ہونگے، پس جب حالت یہ ہی تو ہر ایک انسان کا فرض یہی ہی کہ ظاہر کئے بغیر ملک ملت کی
 خدمت میں مصروف ہے، اور اس پر خدا کا شکر بجا لائے، واللہ اعلم بالصواب۔

الحمد لله الذی بنعمہ تتم الصالحات

تصانیف خواجہ محمد عبدالحی فاروقی

سلسلہ تفسیر

الفرقان فی معارف القرآن

(۱) الخلافة الکبریٰ

سورہ بقرہ کی شہرہ آفاق تفسیر، حجم ۵۰ صفحات فی جلد، جلد ۱، جلد ۲، جلد ۳

(۲) بیان

سورہ آل عمران کی جامع تفسیر، حجم ۲۲۰ صفحات فی جلد، جلد ۱، جلد ۲، جلد ۳

(۳) الصراط المستقیم

سورہ انفال و توبہ کی تفسیر جس کے ساتھ جہاد پر ایک بصیرت افروز مقدمہ ہے، فی جلد ۱، جلد ۲، جلد ۳

(۴) سبیل الرشاد

سورہ ہجرات کی تفسیر، تنظیم ملی پرائیکٹ، حاوی درس، ۱۱ فی جلد، دس آنہ (۱۰)

(۵) ذکر الہی

میسویں پارہ کی تفسیر، زیر طبع و ترتیب ہے۔

(۶) بصائر

حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات، موجودہ حالات کے ساتھ تطبیق، فی جلد چھ آنے (۶)

ملنے کا پتہ :- مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ

